

سری نواس لاهوری

پہلوگ

پیکوگ

سری نواس لاہوٹی

انجمن ترقی اردو، ہند، نئی دہلی

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو ہند

© سری نواس لاہوٹی

سیرۃ اشاعت	:	۶۱۹۸۹
قیمت	:	۳۵ روپے
بہ اہتمام	:	شمیم جہاں
ترتیب کار	:	انیس احمد
طباعت	:	نثر آفیسٹ پرنٹرز، نئی دہلی

ANJUMAN TARAQQI URDU (HIND)

Urdu Ghar, Rouse Avenue,

New Delhi-110002

انتساب

دوست، ساتھی اور رہبر
راجن

ڈاکٹر راج بہادر گوڑ

کے نام

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹	ڈاکٹر خلیق انجم	پیش لفظ
۱۱	قاضی عبدالغفار	۱
۲۰	پروفیسر حبیب الرحمن — سیرت و شخصیت	۲
۲۸	پروفیسر ہارون خاں شروانی	۳
۳۲	ڈاکٹر زور — چند تاثرات	۴
۳۷	بٹے بھائی	۵
۸۲	مخدوم — چند تاثرات	۶
۵۸	پنڈت ونشی دھر ودیا لنگار	۷
۶۵	ڈاکٹر رادھا کرشنن — زندگی اور عمل	۸
۷۱	ڈاکٹر راجندر پرشاد	۹
۷۶	محمد شہاب الدین	۱۰
۸۱	نرالا کی شخصیت اور شاعری	۱۱
۹۱	تنگو کا انقلابی شاعر — سری سری !	۱۲
۹۸	کشمیری زبان کا عوامی شاعر ”بہجور“	۱۳

پیش لفظ

سری نو اس لاہوٹی کی شخصیت بہت دلچسپ اور رنگارنگ ہے جو تجربہ لاہوٹی صاحب کو ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، انھوں نے ۱۹۳۸ء میں کانگریس میں اس وقت شرکت کی جب آزادی کی لڑائی اپنے عروج پر تھی اور جب ملک آزاد ہو گیا اور پیش تر آزادی کے سپاہی اپنی قربانیوں کی قیمت کے طالب ہوئے تو لاہوٹی صاحب کانگریس کو چھوڑ کر کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو گئے۔ اگر وہ کانگریس میں ہوتے تو انھیں بہت کچھ ملتا۔

لاہوٹی صاحب صحافی ہیں۔ ادیب ہیں اور مترجم ہیں انھیں ہندی، اردو، تنگو اور انگریزی پر قدرت حاصل ہے انھیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ انھوں نے چھ سال تک قاضی عبدالغفار کے ساتھ روزنامہ ”پیام“ میں کام کیا ہے۔ وہ پانچ سال تک مسز سروجنی نائیڈو کے پرسنل سکرٹری بھی رہے ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں لاہوٹی صاحب کے لکھے ہوئے دس خاکے اور تین مضامین ہیں یہ خاکے ان لوگوں کے ہیں جن سے لاہوٹی صاحب کو قربت حاصل تھی یا جنھوں نے اپنی شخصیت و سیرت زندگی و عمل سے انھیں متاثر کیا تھا۔ ان لوگوں میں ادیب، شاعر، عالم اور سیاست دان غرض ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یہ خاکے ذاتی تاثرات ہیں۔ لیکن جن حضرات کے خاکے لکھے گئے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں ذاتی تجربے کی بنا پر بعض ایسی اہم باتیں کہی گئی ہیں جن کا علم ہمیں کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا اور یہی ان خاکوں کی اہمیت ہے۔

ڈاکٹر خلیق انجم

قاضی عبدالغفار

قاضی عبدالغفار ایک ایسی عہد ساز شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اردو صحافت اور ادب کو اتنا کچھ دیا ہے کہ کوئی ادبی مورخ اس نام کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب مراد آباد کے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ گھرانہ بھی ایسا کہ اُن کے دادا حامد علی صاحب کو ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں سولی پر لٹکا دیا تھا اور دودن کی جستجو کے بعد ان کی نعش جہاں ملی وہیں اسے دفن دیا گیا اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ قاضی صاحب اس واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مراد آباد میں ان کے مکان کے پڑوس میں ایک لالہ جی رہا کرتے تھے وہ رات میں پرسہ دینے کے لیے پہنچے تو قاضی صاحب کی دادی نے ان سے کہا کہ ابھی تک تو نعش نہیں ملی ہے۔ اس پر لالہ جی اور ان کی دادی ایک لال ٹین ہاتھ میں لیے اس جگہ پہنچے جہاں سولی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ وہاں تلاش بسیار کے بعد نعش دستیاب ہوئی اور مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ اسے وہیں دفن دیا جائے۔ قاضی صاحب کے والد نے اپنے والد کی سنت سے انحراف کیا اور وہ خان بہادر ابراہیم احمد کے نام سے مشہور ہوئے جن کی پہنچ انگریز حکام تک تھی اسی لیے جب قاضی صاحب نے بی۔ اے کا امتحان دئے بغیر علی گڑھ کو خیر باد کہا تو اس پر ایم۔ اے او کالج میں ان کے ساتھیوں کو جن میں عبد المجید خواجہ تسدق احمد

شروانی، عبدالرحمن صدیقی اور شعیب قریشی کے علاوہ سعید الرحمن قدوائی کو بڑا تعجب ہوا مگر ان کے والد نے گورنر سے کہہ کر ان کو نہری محکمے میں ملازم رکھوا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ گورنر سے کوئی ہندوستانی ملنے جاتا تو اسے اپنے جوتے اتار کر ننگے پیر جانا پڑتا تھا اور یہی صورت قاضی صاحب کے ساتھ پیش آئی حالانکہ یہ ”فل سوٹ“ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس واقعہ سے ان کو بڑا صدمہ ہوا لیکن بادل نا خواستہ انہیں سرکاری نوکری قبول کرنے پڑی۔ زندگی میں یہ صرف دو بار سرکاری ملازمت سے منسلک رہے۔ ایک دفعہ نوجوانی میں اور دوسری دفعہ ۱۹۴۶ء میں سر مرزا اسماعیل کے اصرار و ایما پر نظام حیدر آباد کی ریاست کے ناظم اطلاعات کی حیثیت سے۔ لیکن جب سر مرزا اسماعیل کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی تو قاضی صاحب بھی نظامت اطلاعات سے مستعفی ہو گئے۔ مگر ابتدائی ملازمت کے چھوڑنے کا واقعہ بڑا دل چسپ ہے قاضی صاحب یو۔ پی کے اس علاقے پر تعینات کیے گئے تھے جس کی سرحد نیپال سے ملتی ہے۔ ایک دفعہ یہ دورے پر گئے اور اپنا سامان ڈاک بنگلے میں رکھ کر دفتر کے معائنہ کو گئے اور جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان ڈاک بنگلے کے صحن میں پڑا ہوا ہے اور ایک انگریز مادر زاد بنگالی کے کمرے میں براجمان ہے۔ اس پر قاضی صاحب کو بڑا طیش آیا اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس انگریز افسر کی چھتری سے اتنی پٹائی کی کہ وہ ادھرا ہو کر بھاگ نہیں سکا تو ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا تب قاضی صاحب نے اسے جھوڑ دیا اور واپس ڈاک بنگلہ آ کر اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مراد آباد چلے آئے۔

قاضی صاحب کی پہلی شادی ۱۹۱۰ء میں سر محمد یعقوب کی بہن سے ہوئی جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ اس شادی میں مولانا شوکت علی نے بھی شرکت کی تھی اور سلامی کی رقم کا جو انبار دوپہے کے سامنے پڑا ہوا تھا اس پوری رقم کو مولانا نے علی گڑھ یونیورسٹی کے فنڈ میں جمع کرادیا گویا یہ ان کا رفاہی کام کا پہلا زینہ تھا۔

قاضی صاحب کی اخبار نویسی کی ابتدا ۱۶ سال کی عمر میں ہوئی جب یہ ہائی اسکول کے طالب علم تھے۔ مراد آباد سے ابن علی صاحب کی ادارت میں اخبار ”نیر عالم“ نکلتا تھا جس

میں ان کا تحریر کردہ ایک خبرنامہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے یہ متعدد اخباروں میں لکھتے رہے۔ صحیح معنوں میں اخبار نویس کی ابتداء ۱۳۱۹ء میں ہوئی جب مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے ”ہمدرد“ نکالا۔ ”ہمدرد“ کے معیار کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے ادیب ”ہمدرد“ میں چھپنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ پریم چند کا ایک افسانہ ۱۳۱۹ء میں ہمدرد میں شائع ہوا تھا جس کا انھیں معاوضہ بھی ملا تھا۔ ہمدرد میں ان کے شرکار میں مولانا ظفر علی خاں کے علاوہ مولانا شرر اور غالب دہلوی قابل ذکر ہیں۔ ۱۳۱۹ء میں محمد علی کو نظر بند کر دیا گیا تو قاضی صاحب نے مولانا محمد علی کے اثنائے پر کلکتہ سے ”جمہور“ نکالا جو بقول قاضی صاحب کے ”جمہور“ میرا سب سے کامیاب اخبار تھا جس کی تعداد اشاعت (۱۳...) تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مولانا آزاد بھی نظر بند کر دئے گئے تھے۔ ۱۳۱۹ء میں قاضی صاحب کو بھی (۶) ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور اس کے بعد انھیں کلکتہ سے چلے جانے کا حکم ملا اور یہ مراد آباد چلے آئے مگر پھر انھیں نظر بند کر کے نیننی تال بھجوا دیا گیا۔ جس پر قاضی صاحب نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ ”میں اپنے دادا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں“ ۱۳۱۸ء میں انھوں نے ”الصباح“ نکالا لیکن چھ مہینے بعد اسے بند کر دینا پڑا۔

۱۳۲۱ء میں قاضی صاحب خلافت وفد کے معتد کی حیثیت سے لندن کے لیے روانہ ہوئے جہاں سے ۱۳۲۲ء میں واپس ہوئے۔ اس وفد میں سر آغا خاں کے علاوہ سید چوٹانی (خلافت تحریک کے صدر) ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مشیر حسین قدوائی اور سید حسن امام بھی شامل تھے۔ قاضی صاحب نے اس وفد کی روداد ”نقش فرنگ“ کے نام سے حکیم اجمل خاں کی ایما پر تحریر کی جو ان کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب اس کے بارے میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”نقش فرنگ“ میری پہلی تصنیف تھی اس سے پہلے جو کچھ لکھا تھا وہ یا تو اخباری مضامین تھے یا چند ادبی مضامین جو کبھی کبھار ادبی رسالوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ میری زندگی کے ہنگاموں میں تصنیف و تالیف کے مشاغل کی تمام راہیں بند تھیں۔“

۱۹۲۱ء کے بعد قاضی صاحب کئی بار یورپ اور مشرق وسطیٰ کے دوروں پر گئے اور دو سال تک پیرس میں تجارت بھی کی۔ لیکن ۱۹۲۶ء میں یورپ سے واپس چلے آئے اور حکیم اجمل خاں کے انتقال کے بعد طبیبہ کالج کے معتد کی حیثیت سے کام کیا۔ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۰ء تک مراد آباد میونسپلٹی کے چیرمین رہے۔ اسی زمانے میں قاضی صاحب نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے استحکام میں حکیم اجمل خاں اور ڈاکٹر انصاری کا ہاتھ بٹایا۔ ۱۹۲۹ء میں جامعہ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جامعہ کے اساتذہ کو آٹھ مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں۔ حکیم اجمل خاں اس کی وجہ سے بڑے متفکر تھے۔ ایک دن انھوں نے قاضی صاحب کو بلا کر ایک ہیرے کی انگوٹھی دی اور کہا کہ اسے بمبئی لے جاؤ اور وہاں فروخت کر کے جو رقم ہاتھ آئے اس سے اساتذہ کی تنخواہیں تقسیم کر دو اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ انگوٹھی کو دہلی میں فروخت نہیں کرنا۔ اس زمانے میں اس انگوٹھی کی قیمت بیس ہزار روپے آئی اور اس رقم سے جامعہ کے اساتذہ کی تنخواہیں ادا کی گئیں اور جو رقم بچ رہی اسے جامعہ کے مد محفوظ میں جمع کرا دیا گیا۔

”نقش فرنگ“ کے بعد ان کی دوسری تصنیف ”لیلیٰ کے خطوط“ ہے جو ۱۹۲۷ء میں (۱۲۷) دن میں لکھی گئی۔ اس کتاب کا شمار ادب لطیف کے شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ یہ خطوط پہلے قسط وار ”نیرنگ خیال“ میں شائع ہوتے رہے بعد ازاں ۱۹۳۲ء کتابی شکل میں مع تمہید و اضافے کے ساتھ شائع ہوئے۔ طوائف کا موضوع اردو ادب میں نیا نہیں ہے لیکن قاضی صاحب نے ان خطوط میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اردو ادب کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس کے بعد انھوں نے ”مجنوں کی ڈائری“ لکھی جو قاضی صاحب کی انشا پردازی کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ قاضی صاحب کی ایک اور تالیف ”اس نے کہا“ ہے جو غلیل جبران کی کتاب کا چربہ ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام کے فلسفیانہ افکار و اقوال کو بڑے ادیبانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ”تین پیسے کی چھوکری“ ایک مختصر سا انشائیہ ہے جس کی زبان دودھوں دھلی ہوئی ہے۔

قاضی صاحب کی سب سے معرکتہ الآرا تصنیف ”آثار جمال الدین افغانی“

ہے۔ چوں کہ جمال الدین افغانی دو سال تک حیدر آباد میں محب حسن کے پاس قیام پذیر تھے جو اس زمانے میں اصلاحی تحریک اور خاص طور سے طبقہ نسواں میں اصلاح کے بڑے موجد تھے۔ اس کتاب کے سلسلے میں قاضی صاحب پہلی بار حیدر آباد آئے تھے۔ قاضی صاحب کی یہ کتاب برسوں کی تحقیق و کاوش کا ثمرہ ہے۔ اس کتاب کا مواد انھوں نے لندن اور پیرس کے کتب خانوں سے جمع کیا تھا۔ اس کتاب کو انجمن ترقی اردو (مہند) نے دو جلدوں میں شائع کیا تھا جو اب ناپید ہے۔ اس کتاب کا مواد جمع کرنے کے لیے قاضی صاحب کو بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا لیکن انھوں نے ہمت نہیں ہاری اور جہاں سے بھی مواد ملا اسے جمع کیا چنانچہ وہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”چینیٹوں کے منہ سے شکر کے دانے جمع کر کے مٹھائی تیار کرنا اور تحقیق کرنا دونوں مماثل ہے“ اس کے بعد انھوں نے ”حیاتِ اجل“ لکھی جو حکیم اجل خاں کی مستند سوانح عمری ہے۔ اسی طرح انھوں نے مولانا ابوالکلام آزاد پر ایک کتاب ”آثار ابوالکلام آزاد“ تحریر فرمائی جو اردو میں سیرت نگاری کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ یہ دونوں کتابیں ۱۹۲۷ء میں علی گڑھ سے شائع ہوئیں۔

۱۹۳۲ء کے اوائل میں انھوں نے حیدر آباد سے ”پیام“ کے نام سے ایک روزنامہ جاری کیا جو حیدر آباد کے شاہی ماحول میں صور اسرافیل بھونکنے کے مماثل تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پولیس کا ایک انسپکٹر بھی اخبار کے ایڈیٹر کی خبر لے لیا کرتا تھا۔ قاضی صاحب کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا لیکن انھوں نے اس وقت کے کوتوال بلدہ کو لکھ کر بھجوا دیا کہ ”میرے اخبار کے خلاف آپ کو جو شکایت ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیجئے میں وہاں اپنی جواب دہی کروں گا۔ پولیس کے محکمے میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنا میرے پیشے کی توہین ہے“ اس کے بعد پولیس والوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ”پیام“ کو تو کجا دوسرے اخبار والوں پر بھی ہاتھ ڈالے۔ یہ تھا حیدر آباد کا پہلا صحافتی واقعہ جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ان کی ٹکمر بھانت بھانت کے نوکر شاہی عناصر سے ہوئی لیکن وہ ہر ایک کی پول کھولتے رہے۔ ۱۹۴۶ء میں ان کی آخری ٹکمر کتب خانہ آصفیہ کے مہتمم سے ہوئی جو اپنی یورپین ڈگری کے زور پر کتب خانہ میں من مانی چلانا چاہتے تھے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف

”علم کی رسد بندی۔ کتب خانہ آصفیہ“ کے عنوان سے جو چودا ادارے سپرد قلم کیے وہ حیدر آباد کی صحافتی تاریخ میں یادگار رہیں گے۔ اسی طرح ماچریڈی پٹی میں پولیس کے وحشیانہ مظالم کو جس طرح طشت از بام کیا اور اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا اس کے گواہوں میں، راقم الحروف بھی شامل ہے جو اس وقت پیام کا اسٹاف ممبر تھا۔ قاضی صاحب کی صحافتی زندگی کا یہ پہلو صرف ادارتی کاموں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ان کی دلچسپیاں گونا گوں اور نوع بہ نوع تھیں۔ ان کا ”سراہ“ کا کالم آج بھی بہت سے ذہنوں میں تازہ ہے اس کالم میں زبان کی چاشنی اور تحریر کے ایک خاص مزاجیہ انداز بیان کے ساتھ کچھ معلوماتی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ انھوں نے اس کالم میں انگلستان سے مسٹر ایمری کی قیادت میں جو پارلیمانی وفد ہندوستان آیا تھا اس کا جو خاکہ اڑایا ہے وہ بس پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پیام میں شائع ہونے والے چربے، نقد و نظر، تبصرے، ع۔ غ کا کالم، ہر روز کچھ سوچنے۔ یہ ایسے فیچر تھے جس کو آج بھی پڑھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ بہر حال پیام کا ہر کالم بے مثال ہوا کرتا تھا۔

قاضی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نوجوان نسل کو تیار کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین، بزم محب، کامریڈ اسوسی ایشن، حیدر آباد اسٹوڈنٹس یونین، انجمن صحیفہ نگاران وغیرہ کی تنظیموں کو سنوارنے میں نمایاں حصہ لیا۔ حیدر آباد میں ہر ترقی پسند تحریک کو قاضی صاحب کی سرپرستی حاصل ہوا کرتی تھی۔ علم کی دولت اور قومی و سماجی شعور کی پختگی سے حیدر آبادی عوام کو ہم آہنگ کرنے میں قاضی صاحب نے وہ فرض انجام دیا ہے کہ مستقبل کا مورخ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں انھوں نے سیاسی اور سماجی تنگ نظری کے خلاف آواز بلند کرنے میں جو رہنمائی نہ فرض انجام دیا تھا وہ آج تاریخ کا ایک باب بن گیا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ان کی روشن خیالی کی گواہی دیتی ہیں اور یہی ان کی مقبولیت کا راز تھا۔

قاضی صاحب بڑے و جیبہ اور خوش خوراک و خوش پوشاک انسان تھے

کھلتا ہوا گندی رنگ، اونچا قد، چوڑی پیشانی، خشخشی داڑھی، گداز جسم
چہرے پر متانت اور آواز میں خود اعتمادی، یہ ایسی خوبیاں تھیں کہ ہر ملنے والا
ان کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ نئے لکھنے والوں کی ضرورت سے زیادہ ہمت
افزائی کیا کرتے تھے۔ مجھے برسوں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اور میں
اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اپنے (۱۶) سالہ قیام حیدرآباد میں انھوں نے
ایک ایسی روشن خیال نسل کو پروان چڑھا یا کہ ان کا کوئی بھی سیرت نگار ان خوبیوں
کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ قلم کے دھنی تھے اور لکھنا پڑھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔
چنانچہ وہ اپنے لکھنے کے انداز پر یوں رقم طراز ہیں کہ ”میری لکھائی کا ڈھنگ ایسا ہے کہ
جب لکھنے کا دورہ پڑتا ہے تو لکھے چلا جاتا ہوں اور اس کے لیے صبح شام کی کوئی قید
نہیں۔“ قاضی صاحب نے ادب کی ہر صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ انھوں نے ڈرامے
بھی لکھے اور شاعری بھی کی۔ جن لوگوں نے ان کے ڈرامے پڑھے ہیں ان کو اس بات
کا قائل ہونا پڑا کہ وہ ایک کامیاب ڈرامہ نگار تھے۔ ان کا شعر کہنا وقت گزاری
کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ اور وہ جس کاغذ پر شعر لکھتے تھے اسے خود ہی ضائع
کر دیا کرتے تھے۔ لیکن میں نے ان کی بہت سی چیزیں محفوظ کر لی ہیں جنہیں کسی اور
وقت کے لیے چھوڑے دیتا ہوں۔ نمونے کے لیے چند اشعار ملاحظہ
فرمائیے :

پروانہ اپنی منزل آخر پر آگیا
باقی ہے ایک شمع عزادار آرزو
اس نامراد دل کی جسارت کو کیا کروں
ہے بد نصیب اب بھی طلبگار آرزو

کہانی دل کی آخر ایک شب یوں ختم ہو جائے
کہ جیسے طفل نادان روتے روتے تھک کے سو جائے

تو نہ سمجھے گا کہ یاں ہر قطرہ ایک گرداب ہے
جنس عشرت اس تماشہ گاہ میں نایاب ہے

اولٹہ بائیز اسوسی ایشن، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سالانہ ڈنر میں قاضی صاحب نے جو نظم سنائی تھی اس کے دو اشعار پیش خدمت ہیں :-

اب کون علی گڑھ آتا ہے جو جاتا ہے وہ جاتا ہے
سب بھول گئے ہم، یاد نہیں کب آتے تھے کب جاتے تھے
وہ دور بہاراں بیت گیا روداد جوانی ختم ہوئی
اگلوں کو زمانہ کیا دے گا اپنی تو کہانی ختم ہوئی

بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ قاضی صاحب بہت سی چیزیں قلمی نام سے بھی شائع کرواتے تھے۔ ان کے قلمی نام ق۔ ع۔ غ کے علاوہ ”خاموش“ بھی تھا۔ ان کی ایک نظم ”نوائے خاموش“ کے عنوان سے ۱۹۲۶ء کے ”ادبستان“ میں شائع ہوئی تھی جس پر مصنف کے نام کی جگہ ”خاموش“ شائع ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک نظم ۱۹۲۱ء کی ”جامعہ“ میں ”ق۔ ع۔ غ“ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

قاضی صاحب نے زندگی کے آخری دور میں انجمن ترقی اردو (مہند) کے معتمد کی حیثیت سے اردو کی جو خدمت انجام دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے نائب امیر جامعہ کی حیثیت سے مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ کو جس طرح بچایا تھا اسی طرح سے قاضی عبدالغفار نے انجمن کے معتمد کی حیثیت سے اردو تحریک کو جو قوت و نمونہ عطا کی وہ اردو کی ایک ناقابل فراموش خدمت ہے۔

قاضی صاحب ایک منفرد ادیب تھے اور ایک بے مثل انسان۔ جہاں دونوں باتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں وہاں ادبی اور انسانی دونوں معیار بلند ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگ ادیبوں میں

شاید ہی کوئی ادیب ایسا ملے جس نے نوجوان لکھنے والوں اور ادبی تحریکوں کی ہمت افزائی کی ہو۔ ان کی دل سوزی اور بے پناہ محبت نے بہت سے نئے لکھنے والوں کو ادیب اور شاعر بنایا۔ قاضی صاحب اس کارواں کے مسافروں میں سے تھے جس میں حکیم اجل خاں مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد شامل ہیں وہ کارواں بکھر گیا اور اس کے اکے دے مسافر اپنے عزم بلند اور مقصد عظیم کی راہ پر رواں دواں تھے قاضی صاحب بھی ان میں سے ایک تھے۔ جنوری ۵۶ء میں ان کی موت اردو ادب کے ایک بلند پایہ اور حوصلہ مند قائد کی موت تھی۔ ان کو بچھڑے تیس سال ہونے آئے ہیں لیکن ہم کہنے پر مجبور ہیں:

کہ شمع بچھ تو چکی اس کا نور باقی ہے

پروفیسر حبیب الرحمن — سیرت و شخصیت

ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی بڑے ہوا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی صلاحیت اور کوشش سے بڑے بنتے ہیں۔ ایسے ہی بڑے لوگوں میں سے ایک پروفیسر حبیب الرحمن ہیں، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم، محنت جفاکشی اور تفکر و تدبیر کے ذریعہ اپنی شخصیت کو کندن بنایا اور اپنے دماغ کی روشنی سے اردو تحریک کو وہ ضیاء بخشی کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

شخصیت کیلئے اس پر بحث کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر شخصیت جسمانی اور اخلاقی صفات کا ایسا مجموعہ ہے جن کی بدولت کوئی فرد عام لوگوں سے امتیاز حاصل کرتا ہے میں حبیب الرحمن صاحب کے اسی امتیاز کا ذکر کروں گا۔

حبیب الرحمن صاحب کے والد محی الدین صاحب نواب فخر الملک بہادر کی پیشی کے معتمد تھے جو اس زمانے میں ریاست حیدرآباد کے سیاہ و سفید کے کرتا دھرتا کہلاتے تھے۔ اگست ۱۸۹۷ء میں حبیب الرحمن صاحب حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے رواج کے مطابق گھر پر ہوئی اس کے بعد انھیں دارالعلوم میں شریک کر دیا گیا جہاں ان کے ساتھیوں میں پروفیسر کلیم اللہ حسینی قابل ذکر ہیں جن کا بعد میں لندن میں بھی ساتھ رہا۔ دارالعلوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ

خانگی طور پر انگریزی کا درس لینے کے لیے مفید الانام ہائی اسکول کے ایک استاد سبرامینم کے پاس جایا کرتے تھے جہاں ان کا ساتھ رام لال صاحب سے ہوا۔ جنہوں نے بعد میں مجلس مال کے رکن کی حیثیت سے بڑا نام کمایا اور اس وقت بھی بقید حیات ہیں۔ انگریزی تعلیم کے حاصل کرنے کا ذکر انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کیا لیکن جب اس کی بھنگ انہیں پڑی تو وہ اس میں مانع نہیں ہوئے انہوں نے ۱۹۱۳ء میں مدرسہ آصفیہ کے ذریعہ مڈل کا امتحان پاس کیا۔ مڈل کے کامیابی کی سند آج بھی آصفیہ اسکول کی لائبریری میں آویزی ہے جس کے وہ برسوں معتدا عزازی بھی رہے۔ پنجاب میٹرک کامیاب کرنے کے بعد چند دنوں تک نظام کالج میں شریک رہے، جہاں ان کے ہم جماعت نواب مہدی نواز جنگ اور نواب دین یار جنگ بہادر تھے۔ لیکن اس کے چند دنوں بعد انہوں نے ایم۔ او۔ کالج علی گڑھ میں داخلہ لے لیا، جس کا الحاق اس وقت الہ آباد یونیورسٹی سے تھا۔ وہاں سے انہوں نے ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ایم۔ اے۔ او کالج میں ان کے ساتھیوں میں قابل ذکر ڈاکٹر ڈاکٹر حسین، پروفیسر رشید احمد صدیقی، اور اکبر علی خاں باداٹ لاہیں جو بعد میں جامعہ عثمانیہ میں ان کے شاگرد بھی رہے۔ علی گڑھ سے واپسی کے بعد ان کا ابتدائی تقرر مددگار پروفیسر کی حیثیت سے جامعہ عثمانیہ میں ہوا اس وقت پروفیسر ایسا برنی صدر شعبہ معاشیات تھے۔ ان کے تقرر کے سلسلہ میں پروفیسر عبدالستار صدیقی نے بڑی مدد کی اور جب بھی ان کا ذکر آتا حبیب الرحمن صاحب بڑے احترام سے ان کا نام لیا کرتے تھے۔ اس وقت جامعہ کا ذریعہ تعلیم اردو تھا اور حبیب الرحمن صاحب اردو میں درس دینے میں اتنے کورے تھے کہ وہ کلاس میں جانے سے ہچکچاتے تھے لیکن ایسا برنی صاحب نے ان کی ہمت بندھائی اور کلاس روم تک انہیں چھوڑنے آئے۔ جب انہوں نے اپنی زبان کھولی تو چند ثانیوں تک پریشان رہے لیکن بعد میں وہ اس قدر کامیاب استاد ثابت ہوئے کہ ان کے طالب علم انہیں عرصہ دراز تک یاد کرتے رہے۔

جامعہ میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام بھی جاری رکھا۔ ان کی پہلی اور قابل ذکر کتاب ”معاشیات“ ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ

معاشیات جیسے خشک موضوع کو عام فہم زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے

CAUSES OF WORLD DEPRESSIONS

”عالمی کساد بازاری کے اسباب“

A BOOK ON PRINCIPLES AND METHODS OF ”محصول اندازی کے اصول اور طریقے“

A BOOK ON FOREIGN EXCHANGE

”مبادلات خارجہ“

BOOK ON ECONOMIC HISTORY OF INDIA

”ہندوستان کے معاشی حالات“

جیسی کتابوں کے تراجم کیے جو دارالترجمہ

جامعہ عثمانیہ کی جانب سے شائع ہوئے۔ ان کے ترجمے ہوں کہ مضامین نہایت ہی شستہ اور سلیس زبان میں ہیں اور جن لوگوں نے ان کو پڑھا ہے ان کا خیال ہے کہ ان کتابوں کے اس سے اچھے ترجمے نہیں ہو سکتے تھے۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ درس و تدریس اور تصنیف و ترجمہ کا اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود انھیں معاشیات کے موضوع سے بعد میں دل چسپی باقی نہیں رہی۔ جامعہ عثمانیہ سے ایسا سہری صاحب کے چلے جانے کے بعد یہ معاشیات کے پروفیسر بنائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ حیدر آباد سول سروس کی کچھ کلاسیں بھی ان کے ذمہ کی گئیں۔ سول سروس کے ان کے شاگردوں میں دوسروں کے علاوہ ایل۔ این۔ گپتا، شیوکار لال، اور ظہیر احمد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انجمن ترقی اردو کے قیام کے بعد ایل۔ این۔ گپتا نے ان کی اتنی مدد کی کہ وہ ہمیشہ ان کے معترف رہے۔

۱۹۲۹ء سے ۱۹۲۲ء تک یہ انگلستان میں رہے جہاں انھوں نے لندن اسکول آف

اکنامکس سے آنرز کیا اور پھر آکسفورڈ میں ایک سال تک زرعی معیشت کے شعبہ میں ریسرچ فیلور رہے۔ لندن کے ان کے ساتھیوں میں مشہور کیونسٹ لیڈر بی۔ پی۔ ایل۔ بیدی، مسز فریڈا بیدی اور بی۔ کے نہرو کے نام نمایاں ہیں۔ پروفیسر ہیرالڈ لاسکی اور پروفیسر سی۔ ای۔ ایم جوڈ کے چہیتے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جو اپنے اشتراکی خیالات کے لیے مشہور تھے۔ یہاں ان کے بچوں مرگ ساتھی ابن حسن صاحب کا بھی ذکر ضروری ہے جو علی گڑھ، لندن اور جامعہ عثمانیہ میں ان کے ساتھی اور خاص دوستوں میں سے ایک تھے۔

۱۹۳۶ء میں یہ محکمہ اطلاعات عامہ کے ناظم بنائے گئے۔ اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے ہوا یہ کہ ۱۹۳۶ء کے اوایل میں پونا میں ایک معاشی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آنے والا تھا اور اس کے صدر سر اکبر حیدری بنائے گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا صدارتی خطبہ ایسا ہو کہ ہر سننے والا چونک جائے۔ مرحوم احمد محی الدین جو بعد میں مرکزی حکومت کے ڈپٹی منسٹر بنے انہوں نے سر اکبر حیدری سے حبیب الرحمن صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں لے آئیں تاکہ خطبہ صدارت پر بات چیت کی جاسکے۔ جب احمد محی الدین صاحب نے اس کا ذکر حبیب الرحمن صاحب سے کیا تو انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ سے ”جی حضوری“ نہیں ہو سکتی۔ لیکن احمد محی الدین صاحب چونکہ ان کے علی گڑھ کے ساتھیوں میں سے تھے اس لیے انہوں نے کسی طرح آمادہ کر لیا اور سر اکبر حیدری سے گفتگو کے بعد انہوں نے خطبہ تحریر کر کے احمد محی الدین صاحب کے حوالے کر دیا۔ جب خطبہ صدارت کانفرنس میں پڑھا گیا تو اس کی اتنی تعریف ہوئی کہ سر اکبر نے ان کو ناظم اطلاعات عامہ بنا دیا۔ جہاں وہ چھ سال تک بحیثیت ناظم کام کرنے کے بعد ۱۹۴۲ء میں ناظم صنعت و حرفت بنائے گئے اور ۱۹۴۶ء میں نواب مہدی نواز جنگ بہادر کی جگہ انہیں معتمد صنعت و حرفت بنایا گیا۔ جب یہ معتمد صنعت و حرفت تھے تو پولیس ایکشن ہوا اور اس کے بعد کانگریس کی قائم کردہ نئی حکومت نے مسلمانوں اور خاص طور پر مسلم ملازمین کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ان میں سے ایک حبیب الرحمن صاحب بھی تھے۔ اس وقت ان کے محکمہ کے انچارج ایک آئی۔ سی ایس آفیسر سٹریپر دھان تھے جو انتہائی متعصب اور تنگ نظر واقع ہوئے تھے۔ جب کوئی فائل ان کے پاس جاتی تو وہ یہ دیکھتے کہ حبیب الرحمن صاحب نے کسی مسلمان کی تو کوئی سفارش نہیں کی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ان کے محکمہ کے ایک معصوم مسلمان پر رضا کار ہونے کا جھوٹا جرم عائد کر کے اس کی معطلی یا برطرفی کی نیچے سے سفارش کی گئی تھی لیکن حبیب الرحمن صاحب اس شخص مذکور سے ذاتی طور پر واقف تھے اس لیے انہوں نے مانتین کی تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے اسے ملازمت میں برقرار رکھنے کی سفارش کی۔ اس پر پردھان صاحب اتنے چمکا پڑے کہ کہتے ہوئے کہ حبیب الرحمن صاحب سے پوچھ بیٹھے کہ یہ آپ نے کیسی سفارش کی ہے۔ انہوں نے

اس باز پرس کا اسی لہجہ میں جواب دیا اور کہا کہ میں نے حقائق بیان کر دیے ہیں اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ میری تجویز کو مانیں یا رد کر دیں لیکن پردھان صاحب کا اصرار تھا کہ وہ اس کی برطرفی کی سفارش کریں۔ اس بات سے حبیب الرحمن صاحب نے صاف انکار کر دیا اور ان کے اجلاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ ظاہر ہے کہ منسٹر اور معتمد کے تعلقات معتدل نہ ہوں تو محکمہ کے کام کا انصرام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں چل سکتا اور یہ صورت حال کچھ دنوں برقرار رہی۔ اسی دوران حکومت کی جانب سے ایک گشتی جاری ہوئی کہ جن ملازمین سرکار نے اپنی ملازمت کے پچیس سال پورے کر لیے ہوں وہ اگر چاہیں تو وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حبیب الرحمن صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور سرکاری ملازمت سے وظیفہ پر سبکدوشی حاصل کر لی۔

وظیفہ حسن خدمت سے سبکدوش ہونے کے بعد ان کے پاس کئی آفر آئے حتیٰ کہ پاکستان والوں نے بھی انھیں مدعو کیا لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ یہ ۱۹۵۰ کا زمانہ تھا۔ اس وقت تک مرکزی انجمن ترقی اردو کا احیا عمل میں آچکا تھا اور اس کے معتمد عمومی قاضی عبدالغفار بنائے گئے تھے۔ وہ اور پنڈت سندھ لال حیدر آباد آئے اور انجمن کی شاخ کے قیام کے سلسلہ میں حبیب الرحمن صاحب سے ربط پیدا کیا۔ قاضی صاحب حبیب الرحمن صاحب سے بخوبی واقف تھے اس لیے کہ وہ روزنامہ ”پیام“ کے ایڈیٹر تھے اور حبیب الرحمن صاحب ناظم اطلاعات عامہ تھے چنانچہ کوئی دقت پیش نہیں آئی پہلے تو حبیب الرحمن صاحب نے انکار کیا لیکن جب قرعہ فال انھیں کے نام نکلا تو انھوں نے مزید انکار نہیں کیا اور اردو والوں کا ایک اجتماع اپنی کوٹھی پر بلوایا جس کے لیے انھوں نے تقریباً (۸۰) دعوت نامے جاری کیے جن حضرات کو مدعو کیا گیا تھا ان میں سے اکثر بیت کی مادری زبان اردو تھی لیکن ان میں سے بہت سول نے یہ کہہ کر شرکت سے انکار کر دیا کہ پہلے ہی سے مسلمانوں پر آفت نازل ہے اس پر حبیب الرحمن صاحب نے انھیں اور مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے بعض غیر مسلم دوستوں نے ان کی بہت بندھائی۔ اس جلسہ میں مشکل سے (۲۰) حضرات نے شرکت کی مگر حبیب الرحمن صاحب نے بہت نہیں ہاری اور مجروح سلطان پوری کے اس شعر کی تفسیر بن کر اردو کا کام شروع کر دیا کہ:

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

اور آج یہ کارواں کتنا بڑا اور وسیع ہے اس کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
اس کے بعد حبیب الرحمن صاحب اردو زبان کی بقا و ترقی کی تہ پیروں میں اتنے مصروف ہو گئے
کہ جہاں پھول چند اور کانٹے زیادہ تھے اس کو انھوں نے گلزار بنادیا۔ انجمن کے قیام کے بعد
حیدر آباد اور آندھرا پردیش کے طول و عرض کا انھوں نے دورہ کیا اور جہاں کہیں بھی گئے وہاں
کے لوگوں پر اردو کی افادیت اور مادری زبان کی اہمیت کو واضح کیا۔ چند ہی سالوں میں انجمن
حیات تو حاصل کر کے ایسی اٹھی کہ اس میں حرارت اور زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے جس کا
اندازہ انجمن کی سالانہ رپورٹوں سے کیا جاسکتا ہے اور اردو تحریک کی افادیت آسانی سے
سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انجمن ترقی اردو کو باوجود اس کے کہ اردو کی اب کئی
دکانیں پنساریوں کی دکانوں کی طرح قائم ہو گئی ہیں جو ترقی اور عروج نصیب ہوا اس کے
لیے ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ سب حبیب الرحمن صاحب کی خاموش جانفشانیوں ثمرہ ہے۔
ان کے کام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی حال میں بھی امید و اخلاص کا دامن نہیں چھوڑتے
تھے اور نہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس کی اجازت دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کام
کرتے چلے جاؤ اور یہ نہ دیکھو کہ اس کا پھل مل رہا ہے یا نہیں! وہ اس کے قائل تھے کہ

شمع کی طرح جیسے بزم گہ عالم میں
خود جلیس دیدہ اختیار کو بیٹا کر دیں

انجمن نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ تو مستقبل کا مورخ ہی بتلائے گا لیکن اس نے اغیار
کو بیٹا کرنے کی کامیاب سعی ضرور کی ہے اور اس کا اعتراف مرکزی انجمن ترقی اردو کو
بھی ہے۔

انجمن کے قیام کے بعد حبیب الرحمن صاحب کا دوسرا بڑا کارنامہ اردو ہال کی تعمیر
ہے۔ اس کے لیے انھوں نے لاکھوں روپیے کی زمین بطور عطیہ دی۔ اس کا افتتاح ۱۹۵۶ء
میں اس وقت کے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا۔ اس کے بعد اردو آرٹس کالج

کا قیام ان کی فکر و عمل کا ایسا آتش کدہ ہے کہ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اردو ذریعہ تعلیم کا آندھرا پردیش ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کا پہلا کالج تھا جس کے بعد دوسروں نے اس سے کسب فیض کیا۔ اس کالج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے قیام نے جامعہ عثمانیہ میں دوبارہ اردو ذریعہ تعلیم کو جنم دیا اور آج تو وہ اردو کی اعلیٰ تعلیم کا ایسا سرچشمہ ہے کہ آئندہ نسلیں اسے بھول نہیں سکیں گی پولیسر ایکشن کے بعد اردو کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا لیکن انجمن کے قیام نے حکومتی ایوانوں کے سکون آمیز چہنچوں میں ایسا پتھر لڑھکا یا کہ اس کی لہروں میں آج بھی حرکت پائی جاتی ہے اس طرح اردو آرٹس کالج کا قیام مادری زبان کے ذریعہ تعلیم کا ایسا سنگ میل ہے کہ اس کی وجہ سے مادری زبان میں علم کے حصول کو ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہو گئی۔

حبیب الرحمن صاحب ہمیشہ عملی سیاست سے دور رہے لیکن ایک بار وہ اتنے مجبور ہوئے کہ انھیں کل ہند مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر کا عہدہ قبول کرنا پڑا۔ وہ سیاسیات میں ہمیشہ علاحدگی پسندی کی سخت مخالفت کرتے رہے اس کا ثبوت ان کا وہ خطبہ استقبالیہ ہے جو انھوں نے کل ہند مسلم مجلس مشاورت کے اجتماع کے موقع پر حیدر آباد میں پڑھا تھا۔ اس خطبہ میں انھوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ ”مسلمانوں کے لیے یہ مفید نہیں ہے کہ وہ انتخابات لڑنے کے لیے اپنی ایک خالص اسلامی پارٹی بنائیں اسی طرح ان کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ خود کو کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وابستہ کر لیں۔ یہ بات مناسب ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ آپ کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی سیاسی تصور یا آئیڈیا لوجی کے حامی بن جائیں؟“ آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ ”جہاں تک ملکی سیاست اور پارلیمانی اور دوسرے انتخابات کا تعلق ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے نصب العین اور پروگراموں کو دیکھ کر اپنے سیاسی شعور کے مطابق کسی نہ کسی پارٹی میں شریک ہو جائیں چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا کمیونسٹ پارٹی یا سوشلسٹ پارٹی یا سوشلسٹ پارٹیاں“ یہ خطبہ ان کی سیاسی وسیع النظری اور غیر فرقہ واری سیاست کی نشان دہی کرتا ہے۔

ہمارے دیش میں یہ رواج کثرت سے چل پڑا ہے کہ ہم غیر اہم شخصیتوں اور افراد کے بارے میں تعریف و توصیف کے پل باندھ دیتے ہیں اور تہذیبی سفیروں کے خطابات سے سرفراز کر دیتے ہیں مگر ان افراد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے بے غرض اردو کی خدمت کی اور سینکڑوں دلوں کو اردو کا کام کرنے کے لیے گرمایا۔ اس موقع پر مولانا آزاد کا یہ قول یاد آتا ہے کہ ”جب انسان بے غرض ہو جاتا ہے تو وہ بے پناہ بن جاتا ہے“ حبیب الرحمن صاحب کی اردو سے والہانہ وابستگی آج بھی انہیں بے پناہ بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے حیدر آباد میں اردو کے لیے ایسی متحرک زندگی گزاری کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہی اس بات کی گواہی دینے کے اہل ہیں۔ میں عمر کے مختلف حصوں میں جن شخصیتوں سے متاثر ہوا ہوں ان کی تعداد مختصر ہونے کے باوجود بہت اہم ہے ان میں سے ایک پروفیسر حبیب الرحمن صاحب کی شخصیت بھی ہے جن کی سرکردگی میں مجھے تقریباً (۲۵) سال تک اردو کا کام کرنے کا شرف حاصل رہا ہے اس لیے مجھے یہ لکھنے کی اجازت دیجئے کہ حبیب الرحمن صاحب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے مشن پر ڈٹے رہیں اور ہر سطح پر اس کے لیے جدوجہد کریں اور انہوں نے جو ادارے قائم کیے ہیں انہیں اور ترقی دیں تاکہ آنے والی اردو داں نسل کا مستقبل تباہ نہ ہو سکے ان کی زندگی ایشیا و قربانی کی مثالی زندگی رہی ہے ان کی خدمات کا اعتراف دراصل اپنی ہی بصارت اور بصیرت کا اعتراف ہے۔ ان کی سیرت و شخصیت تو شاعر کے اس مصرعہ کی مانند ہے کہ ۷

ایک تصویر ہوں میں رات کے کٹ جانے کی

پروفیسر ہارون خاں شروانی

موت ابن آدم کی میراث ہے جو پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے لیکن جب کسی عالم یا مورخ کی موت واقع ہوتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے اور یہی حال میرا بھی ہوا جب میں نے ۱۶ ستمبر ۱۹۸۰ء کے اخبارات میں پروفیسر ہارون خاں شروانی کی موت کی خبر پڑھی تاریخ یاد نہیں ہے لیکن ۱۹۴۶ء کی بات ہے۔ قاضی عبدالغفار نے پروفیسر مجیب کے اعزاز میں ایک استقبالیہ ترتیب دیا تھا اس میں پہلی بار مجھے پروفیسر ہارون خاں شروانی سے ملنے کا موقع ملا۔ اس وقت تک وہ بہ حیثیت مورخ اور سیاسیات کے استاد کے بڑا نام کما چکے تھے اور پڑھے لکھے طبقے میں ان کی بڑی ساکھ تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ وہی ہارون خاں شروانی ہیں جو انگلستان میں پنڈت نہرو کے ساتھ تعلیم پانے کے علاوہ بیرسٹری کا امتحان بھی ایک ساتھ کامیاب کیا تھا البتہ یہ آکسفورڈ کے طبلسان تھے اور پنڈت نہرو کیمرج کے۔ پنڈت نہرو کے حیدرآباد میں اور ایک ساتھی بھی تھے جنہوں نے ہیروز کے پبلک اسکول کے علاوہ کیمرج اور قانون کی تعلیم بھی ان کے ساتھ حاصل کی تھی ان کا نام محمد قادر اشرف تھا جو عالم جوانی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ شروانی صاحب نے کبھی اس بات کا چرچا نہیں کیا کہ وہ انگلستان میں قیام کے دوران میں جواہر لال نہرو کے ہم عصر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ تو اس وقت پلا

جب کہ پنڈت نہرو ۱۹۵۶ء میں اردو ہال کا افتتاح کرنے کے لیے حیدر آباد تشریف لائے تھے اور پروفیسر شروانی جلسہ گاہ کی اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے جب پنڈت نہرو ڈانس پر پہنچے اور انھوں نے ہارون خاں صاحب کو دیکھا تو وہ فوراً ڈانس سے اتر آئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بہت ہی نرم لہجے میں انگریزی میں کہا HOW ARE YOU HARRON?

تب مجھے پتہ چلا کہ پنڈت نہرو کا اور ان کا برسوں انگلستان میں ساتھ رہا ہے۔ چنانچہ پنڈت موٹی لال نہرو پر ایک مضمون لکھتے ہوئے ہارون خاں صاحب نے تحریر کیا ہے کہ ۱۹۱۹ء میں وہ ایک مقدمے کی اپیل دائر کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ گئے تھے تو وہاں اچانک پنڈت نہرو سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انھوں نے دریافت کیا کہ تم یہاں کیسے؟ شروانی صاحب نے فرمایا کہ میں ایک مقدمے میں اپیل دائر کرنے آیا ہوں۔ اس پر جواہر لال نہرو نے جو اس وقت اپنے والد کے ساتھ پرائکٹس کرتے تھے کہا کہ اپیل تو دائر ہوتی رہے گی تم میرے ساتھ گھر چلو، کھانا بھی وہیں کھاؤ اور میرے والد سے بھی ملو۔ شروانی صاحب کے اس مضمون میں اس وقت کے سیاسی حالات کی بڑی اچھی عکاسی کی گئی ہے۔ اس وقت ہارون خاں صاحب یوپی صوبائی خلافت کمیٹی کے معتمد اور علی گڑھ ضلع کانگریس کمیٹی کے سکریٹری کی حیثیت سے کارگزار تھے۔

اس واقعہ کے چند ماہ بعد ہی ہارون خاں صاحب جامعہ عثمانیہ سے وابستہ ہو گئے اور غالباً پہلے سال کے استادوں میں اس وقت تک صرف وہی بقیہ حیات تھے اس لیے ان کی موت سے جامعہ کی تاریخ کا یہ باب بھی ختم ہو گیا اور اب صرف اس کی یاد باقی رہے گی۔

جب میں مہندی پر چارہ سبھا اور اس کے بعد انجمن ترقی اردو میں کام کرنے لگا تو مجھے ہارون خاں صاحب کو بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انجمن میں جب میں نے ۱۹۷۳ء میں کام کرنا شروع کیا اس وقت شروانی صاحب، انجمن کے نائب صدر تھے اور برسوں اس عہدے پر فائز رہے اور ان ہی کے مسلسل اصرار پر انھیں اس عہدے سے سبکدوش کیا گیا۔ جب انجمن کے صدر اور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر غلام نیر دانی

کا انتقال ہوا تو ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ایک ”یادگار جلد“ شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے معتمد ہارون خاں صاحب ہی بنائے گئے۔ میں بھی اس کمیٹی کا ایک رکن تھا اس وقت مجھے ان کے طریقہ کار کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ وہ کس طرح لوگوں سے کام لیتے ہیں اور خود کس طرح سے اپنا مفوضہ کام انجام دیتے ہیں۔ دو سال کی مقررہ مدت میں ہارون خاں صاحب کی سعی سے یہ ضخیم یادگار جلد طبع ہو کر منظر عام پر آئی تو ہر ایک کی زبان پر کلمہ تحسین تھا۔ یہ ان کے علمی کام کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ مرحوم نے سلاطین بہمنی اور قرون وسطیٰ کی دکنی تاریخ پر جو بے مثال کام کیا ہے اُسے زمانہ بھٹانا چاہیے بھی تو نہیں بھلا سکے گا۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بہت ہچکچاتے تھے اور جب وہ کام ان کے سر منڈھ دیا جاتا تو وہ اسے اس خوبی سے انجام دیتے کہ یہ بات آج کی نسل کے لیے ایک نمونہ اور قابل تقلید مثال ہے۔ بحیثیت رکن قانون ساز کونسل انھوں نے کونسل میں اردو کے مسائل پر جس بے باکی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کیا کرتے تھے اس کی کوئی اور مثال آج کے دور میں مشکل ہی سے ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر ان کو چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ بسا اوقات تو وہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے اپنی چھری ہلاتے ہوئے اردو ہال آجاتے اور جس مواد کی انھیں ضرورت ہوتی اسے وہ اسی وقت حاصل کر کے ہی جاتے تھے اگر انھیں مواد کے حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی تو وہ پھر کوئی اور بات کیے بغیر ہی اردو ہال سے روانہ ہو جاتے تھے۔

تاریخ اور سیاسیات کے وہ کیسے استاد تھے اس بات کی گواہی تو ان کا کوئی شاگرد ہی دے سکے گا لیکن ”سیاسیات کے اصول“ یا تاریخی موضوعات پر ان کی تحریر کردہ تصانیف کا جن لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ ضرور اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ان ہر تحریر پڑھنے والے کی تشفی کا باعث بنی ہے۔

اچھا ادیب یا اچھا مورخ آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ وہ اچھا انسان بھی ہو اور یہ بات بجا طور پر کہی جاسکتی ہے کہ ہارون خاں صاحب ایک پکے انسان اور ایک

سچے مسلمان تھے۔ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ دل میں تو ایک بات پوشیدہ ہو مگر زبان پر وہ دوسری بات لائیں اس لیے بسا اوقات بڑی الجھنیں بھی پیدا ہو جاتی تھیں اور وہ مجلس سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے لیکن وہ گھر جا کر یہ محسوس کرتے کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ فوراً ہی اپنی تحریر کے ذریعہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا کرتے تھے یہی ان کے اندر چھپے ہوئے انسان کی نشانی تھی ہو سکتا ہے کہ ان میں اور بھی کمزوریاں رہی ہوں لیکن ان کی یہ کمزوریاں ایک اچھے شعر کی کمزوریاں تھیں جس سے شعر کے لطف و بے ساختگی میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خال خال ہی ایسے انسان، ایسے استاد، ایسے مورخ پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہارون خاں شروانی کا نام دیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر زور — چند تاثرات

ڈاکٹر زور کو پہلی بار میں نے جولائی ۱۹۴۴ء میں کل ہند اردو کانفرنس کے موقع پر دیکھا تھا جس کے روح رول ڈاکٹر زور اور پروفیسر سروری تھے اور قاضی عبدالغفار کی ان کو سرپرستی حاصل تھی اس میں علی گڑھ سے پروفیسر رشید احمد صدیقی اور پروفیسر سرور نے بھی شرکت کی تھی جو ان دنوں مولوی عبدالحق کے معتبورین میں سے تھے۔ یہ کانفرنس دراصل اس وقت کی انجمن ترقی اردو کے خلاف یا یوں کہئے کہ مولوی عبدالحق کو زک دینے کی ایک محاذ آرائی تھی۔

یہ کانفرنس حیدرآباد کے ٹاون ہال میں منعقد ہوئی تھی، جس پر اس وقت آندھرا پردیش کی مجلس مقننہ کا قبضہ ہے۔ ٹاون ہال کے پورٹیکو میں ایک موٹر داخل ہوئی اور اس میں سے کسی ایک نے دریافت کیا کہ کیا قاضی عبدالغفار ہال میں موجود ہیں۔ چپراسی نے مجھ سے دریافت کیا اس لیے کہ میں اس وقت قاضی صاحب کے اخبار ”پیام“ سے وابستہ تھا۔ قاضی صاحب ان حضرات سے ملنے کے لیے ہال سے باہر آئے اور میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ واپسی میں میں نے دریافت کیا کہ یہ حضرات کون تھے تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ جو سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے وہ پروفیسر حبیب الرحمن ناظم صنعت و حرفت تھے اور دوسرے

ڈاکٹر محی الدین قادری زور — اس پہلے دیدار کے بعد ڈاکٹر زور سے میری دوسری ملاقات ۱۹۵۲ء میں ہوئی، جب وہ چادر گھاٹ کالج کے پرنسپل تھے۔ ان آٹھ سالوں میں ان سے ملاقات نہ ہونے کی دو وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ اس وقت مجھے ادب سے زیادہ سیاسیات سے دلچسپی تھی۔ دوسرے یہ کہ ۱۹۴۶ء سے ۱۹۵۱ء تک یا تو میں روپوش رہا یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند تھا۔ لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد جب میں سیاست کے ساتھ ساتھ تہذیبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگا تو سہدی پر چار سبھا کے معتد کی حیثیت سے دکنی کے نامور محقق ڈاکٹر زور سے بھی اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں اور مجھے ان کو بہت ہی قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔

ڈاکٹر زور آج سے تقریباً بیاسی سال پہلے ۱۹۰۵ء حیدرآباد کے ایک سربراہ اور وہ پیری و مریدی سے وابستہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم دارالعلوم میں ہوئی اس کے بعد انھوں نے جامعہ عثمانیہ سے ۱۹۲۷ء میں ایم اے کیا اور حکومت وقت کے وظیفے پر لندن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور صوتیات و لسانیات کا درس دنیا کی مشہور جامعہ سارلون میں لیا۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد ۱۹۳۱ء میں جامعہ عثمانیہ سے منسلک ہوئے اور ۱۹۵۰ء میں چادر گھاٹ کالج کے پرنسپل بنے اور ۱۹۶۰ء میں وہاں سے وظیفہ حاصل کرنے کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو اور پروفیسر بنائے گئے لیکن عمر نے ان سے وفا نہیں کی اور ۲۴ ستمبر ۱۹۶۲ء میں رحلت فرما گئے اور وہیں سپردِ لحد ہوئے۔

بیسویں صدی کا ابتدائی عہد ہندوستان میں شکست اور ریخت کا عہد تھا۔ پرانی قدریں دم توڑ رہی تھیں اور ان کی جگہ جو نئی قدریں جنم لے رہی تھیں اس کے قدم جم نہیں پارہے تھے اور خاص طور پر حیدرآباد کے جاگیردارانہ ماحول نے ہر نئی تحریک کو خواہ وہ سیاسی ہو کہ سماجی یا تعلیمی اس سے منہ پھیر لینے کو اپنا شعار بنالیا تھا اس میں سے کچھ روشن خیال مسلمانوں نے سرائبر حیدری کا سہارا لے کر جامعہ عثمانیہ کے قیام کے لیے حاکم وقت سے اجازت حاصل کی۔ اس لیے حیدرآباد میں اردو ادب کا زریں دور ۱۹۱۸ء میں جامعہ عثمانیہ

کے قیام سے وابستہ ہے حالانکہ اس کے بعد بھی ایک غیر ملکی زبان کا تسلط برقرار رہا تو وہ انگریزی ہی تھی مگر اردو سرکاری زبان کا مرتبہ حاصل کر چکی تھی اس لیے اس کا چلن لازمی قرار دیا گیا تھا اور اس زمانے میں اردو کی محفلیں کثرت سے آراستہ ہونے لگیں، حالانکہ اردو کا یہ پودا ایسے خطہ میں لگایا گیا تھا جو اردو کا علاقہ نہیں تھا کاش کہ اردو کا ذریعہ تعلیم مسلم یونیورسٹی میں ہو جاتا تو شاید پولیس ایکشن کے پانچ سال بعد اسے وہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا جب کہ جامعہ عثمانیہ سے یک لخت اردو کا جنازہ نکال دیا گیا۔ تاہم آج بھی اردو کا چلن جامعہ عثمانیہ میں اس لیے باقی ہے کہ اس کی آبیاری میں ایسے لوگوں کا حصہ رہا ہے جن میں پروفیسر سجاد وحید الدین، عبدالحق اور ڈاکٹر زور جیسے عالم و محقق شامل ہیں۔ ڈاکٹر زور اس متلعکراں کے امانت دار تھے جو اپنے پیش روؤں کی طرح عالم و محقق ہونے کے علاوہ ایک مجلسی انسان تھے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ وہ پیدائشی استاد تھے اور ایک استاد میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں وہ زندگی کا ایک نقطہ نظر رکھتے تھے اور اسی نقطہ نظر کی خاطر انھوں نے ادارہ ادبیات اردو کی بنیاد رکھی اور نوجوانوں کا ایک ایسا قافلہ تیار کیا جو اپنے ”مرشد“ کے نصب العین کی تکمیل کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتا تھا۔ انھوں نے اپنے شاگردوں کا بھی ایسا حلقہ بنایا تھا جو اپنے استاد کے سپرد کیے ہوئے کام کی تکمیل میں ہمیشہ منہمک نظر آتے تھے ان شاگردوں کو مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرنے کی جانب مائل کیا جاتا۔ اس طرح انھوں نے جامعہ عثمانیہ کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا۔ ڈاکٹر زور کے جن شاگردوں نے ڈاکٹر صاحب ہی کی طرح سے مہندستان گیر شہرت حاصل کی ان میں مخدوم محی الدین، میر حسن، اشفاق حسین، سکندر علی وجد، اکبر وفانی، حمید الدین شاہد کے علاوہ اور بہت سی ادبی شخصیتیں شامل ہیں۔

ڈاکٹر عبدالحق اور ڈاکٹر زور کا نام اردو ادب کا کوئی بھی طالب علم اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ انھوں نے دکنیات پر کام کیے نہ صرف اردو کی تخلیق کے لیے راہیں ہموار کیں بلکہ اردو کے نشوونما کی مستند تاریخ بھی فراہم کر دی۔ ڈاکٹر زور نے دکنی ادب کی تخلیق میں ایک تاریخی رول ادا کیا۔ انھیں بجا طور پر دکنی کا محقق اور دکنی لسانیات کے ماہرین میں

شمار کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ آج دکنی کی تحقیق میں سائنسی نقطہ نظر سرایت کر چکا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور ڈاکٹر مسعود حسین خاں دونوں اردو لسانیات اور دکنی کے استاد تھے لیکن ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک اسے شمالی ہند کی زبان قرار دیا کرتے تھے تو دوسرے نے اس پر جنوبی ہند کی چھاپ ثبت کر دی تھی۔

یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں ہندی پر چار سبھا کا معتمد تھا تو مرکزی حکومت کی اعانت و امداد سے جنوب کی چار زبانوں میں یعنی اردو، تلگو، مراٹھی اور کنڑی ادبیات کی تاریخ کی تدوین کا کام سپرد ہوا تھا اور میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا۔ ایک مسئلہ پر یعنی دلی دکنی ہیں یا گجراتی اس پر بڑی رد و قدح ہوئی۔ ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی نے دلی پر اردو ادب کی تاریخ کے لیے اپنا مضمون بھجواتے ہوئے ڈاکٹر زور کی اس رائے سے اختلاف کیا تھا کہ دلی دکنی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر زور اس کمیٹی کے صدر نشین تھے اس لیے ہم مجبور تھے کہ ڈاکٹر زور کی رائے کو نظر انداز نہ کیا جائے لیکن ڈاکٹر مدنی نے کہا کہ اگر ڈاکٹر زور کی رائے پر زور دیا گیا تو میں اپنا مضمون کتاب میں شامل نہیں کروں گا۔ آخر میں ڈاکٹر مدنی اور ڈاکٹر زور نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کی کو آرا کو پروفیسر سید احتشام حسین سے رجوع کیا جائے اور وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کے لیے قابل قبول ہو گا پروفیسر سید احتشام حسین نے ڈاکٹر مدنی کے حق میں فیصلہ دیا اور بادل نا خواستہ ڈاکٹر زور کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا۔

حیدر آباد میں ڈاکٹر زور کی شخصیت بیسویں صدی کے نصف آخر تک اردو کے تحفظ و ترقی، تحقیق، تصنیف و تالیف کرنے والوں کے لیے شعاع نور بنی رہی ان کی مایہ ناز و قدآور شخصیت ایسی تھی جو جامعہ عثمانیہ کے قیام کے بعد پروان چڑھی تھی۔ وہ حیدر آبادی تہذیب کا مکمل نمونہ اور قدیم و جدید افکار و نظریات کا ایسا سنگم تھے کہ ان سے اردو کے ہر طالب علم نے مستفید ہونے کی کوشش کی اور وہ اس نور کے دریا سے سیراب بھی ہوتے رہے۔ جب یوم قلی قطب شاہ کا پہلا جلسہ ۱۹۵۸ء میں منعقد ہوا تو چار مینار سے پرانے پل تک اور وہاں سے قلعہ گوکنڈہ تک ایک جشن کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور قدیم سوار یوں اور سپاہیوں کا جو جلوس ترتیب دیا گیا تھا اس کا میں کنوینر تھا اس وقت مجھے ان کی تنظیمی

صلا حیتوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں ان کی اس خوبی کا قائل ہو گیا۔
 اردو ادب کی ہر صنف میں انھوں نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ
 میں ان کی تمام تخلیقات کا احاطہ کر کے جائزہ لوں اور ان کی خوبیوں کو بیان کروں یہ تو ان
 لوگوں کا کام ہے جو اردو کے پنڈت، محقق، استاد اور ریسرچ اسکالرز ہیں اور اس طبقے
 میں سوائے پروفیسر سیدہ جعفر کے کسی نے بھی قلم نہیں اٹھایا ہے اس لیے میں نے اپنے اس
 مضمون میں ان موضوعات کو نہیں چھیڑا جن پر ڈاکٹر زور نے قلم اٹھایا تھا اور تحقیق و تنقید
 کی گتھیاں سلجھائی تھیں۔ مگر ایک بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ ان کی طرز تحریر منفرد تھی ان
 کی نشر کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک ہی طرح کا اسلوب کام میں لانے لگتے تھے اور اس میں انھوں نے
 جو زبان استعمال کی ہے اس پر بھی وہ ابتداء سے آخر تک قائم رہے اور یہی ان کی طرز تحریر
 کی خوبی تھی۔ میں ڈاکٹر زور کا شمار ان مقتول شعراء میں بھی کرتا ہوں جن کی انشا پردازی نے
 ان کی شاعری کا گلہ گھونٹ دیا ہے، ان میں ڈاکٹر اعجاز حسین، پروفیسر احتشام حسین، پروفیسر
 آل احمد سرور، ڈاکٹر مسعود حسین خاں اور ڈاکٹر زور بھی شامل ہیں۔

بہر حال ڈاکٹر زور جب تک اس دنیا میں رہے بہار چمن بن کر رہے اور جس چمن کی
 آبیاری کی اس میں بہار لاتے رہے یہی ان کی سب سے بڑی خوبی اور خوش اسلوبی تھی۔ اس
 لیے ہم یہ کہتے پر مجبور ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے اپنا اعجاز دکھلاتے رہے اور مرنے کے
 بعد بھی وہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ اور یادگار رہیں گے۔

بنے بھائی

فرانس کے مشہور مفکر و کٹر ہیوگو نے والٹیر کی صد سالہ یادگار مناتے ہوئے کہا تھا کہ ”زندگی کتنی ہی شاندار اور عظیم ہو لیکن موت ہمیشہ اس کی منتظر رہتی ہے“ اگر ہیوگو کا یہ قول صحیح ہے تو سجاد ظہیر کی موت ہماری ادبی تاریخ کا ایک فیصل شدہ واقعہ ہے۔ اور اب جب کہ ترقی پسند ادبی تحریک ایک نیا ابھار حاصل کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان سے اس تحریک کے میر کاررواں کا اٹھ جانا ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی فی الحال ممکن ہی دکھائی نہیں دیتی۔

سجاد ظہیر ۵ نومبر ۱۹۰۵ء میں لکھنؤ پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد وزیر حسن یہیں وکالت کرتے تھے جو بعد میں سر وزیر حسن کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ اپنے سات بھائیوں بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ۱۹۱۴ء میں یعنی ۹ سال کی عمر میں انھیں پانچویں درجہ میں گولڈن جوبلی اسکول میں شریک کرایا گیا اسکول کے پرنسپل ایک اینگلو انڈین تھے وہ اپنی خیر خواہی جتلانے کے لیے جائز اور ناجائز طریقوں سے جنگ کے نام پر چند وصول کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں اسکول کے پرنسپل سے ان کی جھڑپ ہو گئی۔ پرنسپل نے کہا کہ ”تمہارے والد کے پاس تو لاکھوں روپیہ ہے“ بنے اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔

اس لیے انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ”ٹیکس بھی تو ادا کرتے ہیں“ اس وقت ان کی عمر مشکل سے گیارہ سال کی تھی۔ بنے میاں اور پرنسپل کی اس جھڑپ کا یہ نتیجہ نکلا کہ طالب علموں کی اکثریت نے جنگی بانڈس نہیں خریدے۔

ان کے گھر کی فضا پر ایک طرح سے سیاست چھائی ہوئی تھی۔ ان کے والد مسلمانوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو کانگریس کے ساتھ مل کر انگریزی حکومت کے سامنے ہندوستان کے لیے ذمہ دارانہ حکومت کا مطالبہ رکھنا چاہتے تھے۔ ۱۹۱۶ء کا ماہ دسمبر ہماری قومی تاریخ کا ایک یادگار مہینہ رہے گا۔ اس سال لکھنؤ میں کانگریس کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ کئی برسوں تک جیل میں رہنے کے بعد لوک مانیہ تلک اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے لکھنؤ پہنچے تو عوام نے گاڑی سے گھوڑوں کو ہٹا دیا۔ اور اس گاڑی کو جس میں تلک سوار تھے اپنے ہاتھوں سے کھینچا۔ پورا لکھنؤ ”تلک مہاراج کی جے“ کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ کانگریس کے اس اجلاس میں ”کانگریس اور مسلم لیگ کا تاریخی معاہدہ“ ہوا۔ اس وقت بنے بھائی کے والد وزیر حسن مسلم لیگ کے معتمد عمومی تھے۔ اس لیے بنے میاں کو بارہ سال ہی کی عمر میں ملک کے مشہور قائدین کو بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ گاندھی جی، مسٹر جناح، مسز سروجنی نائیڈو، مولانا آزاد کئی دفعہ ان کے مکان پر آئے اور قیام کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سجاد ظہیر کی شخصیت کی تعمیر میں ان واقعات کا بہت بڑا حصہ رہا ہے تو یہ کوئی مبالغہ کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ اس بارے میں ایک جگہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ:

”لکھنؤ میں قبصر باغ کی بارہ دری میں لیگ کا وہ شیشی مجھے اچھی طرح یاد ہے جس میں کانگریس کے لیڈ بھی شریک تھے۔ گاندھی جی، مسز نائیڈو، تلک اور جناح صاحب کو میں نے پہلی بار اسی زمانے میں دیکھا تھا۔ کانگریس کے اس اجلاس کے صدر بابو امبی کاچرن موجود رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑے لیڈر تلک تھے۔ جب تلک کا جلوس امین آباد سے گزرا تو ہم سب بھائی جو پارک کے کنارے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ”بولو تلک مہاراج کی جے“

تک جس گاڑی میں سوار تھے اس کے گھوڑے کھول دئے گئے تھے اور لوگ اسے
 کھینچ رہے تھے۔ اسی زمانے میں میں نے مسز سروجی ناٹو کو پہلی دفعہ دیکھا
 ان سے باتیں کیں اور ان کی تقریر سنی اور خفیہ طور پر ان کا دلدادہ ہو گیا۔ اس
 کے بعد سے وطنی آزادی اور قومی اتحاد کا احساس مجھ میں بڑی شدت کے
 ساتھ پیدا ہوا اور جوں جوں عمر بڑھتی گئی اس احساس میں اضافہ ہوتا گیا۔
 پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بنے میاں میں وسیع
 النظری پیدا ہونے لگی۔ اسی دوران میں انھوں نے کربلائے معلیٰ کی زیارت بھی کر لی اور وہاں
 سے واپسی کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ ۱۹۲۱ء میں انھوں نے میٹرک میں اچھے نمبرات
 حاصل کیے۔ لیکن ریاضی نے اس کی لیٹا ڈبودی۔ اس وقت ملک میں عدم تعاون اور
 خلافت کی تحریکیں زوروں پر چل رہی تھیں ان کے دل میں بھی جوش پیدا ہوا لیکن انھوں
 نے تعلیم ترک نہیں کی اس لیے کہ بیان کی ہے کہ ”کوئی ان کو اس راہ پر گانے والا نہیں ملا“ ۱۹۲۲ء میں انھوں نے
 لکھنؤ کر سچین کالج میں داخلہ لیا۔ ان کے مضامین فارسی، انگریزی اور تاریخ تھے۔ اس وقت
 کالج کے احاطہ کے قریب موتی برج کے پاس لکھنؤ کے تین مشہور کانگریسی لیڈروں پنڈت
 ہرکرن ناتھ مسرا، چودھری خلیق الزماں اور رنگا ایتھر کی تقریریں ہوا کرتی تھیں جن میں
 بنے میاں پابندی سے شریک ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے والد اودھ کورٹ کے چیف جسٹس
 تھے۔ اور قومی ذمہ داریوں کو بنے میاں نے سنبھال لیا تھا۔ چنانچہ وہ خود اس بارے میں
 کہتے ہیں کہ:

”میں نے ان تمام حالات اور فضا سے متاثر ہو کر کھدر پہننا شروع کر دیا
 تھا۔ سر کے بال منڈوا لیے تھے، گوشت کھانا ترک کر دیا تھا۔ پلنگ پر سوتا
 چھوڑ دیا تھا، چٹائی بچھا کر زمین پر سوتا تھا۔ ہمارے خاندان والوں بابا کے
 دوستوں اور احباب اور شہر میں عام طور پر یہ خبر پھیل گئی کہ وزیر حسن کا چھوٹا
 تو کانگریسی ہو گیا ہے۔ میں نے چرخہ کا تنا شروع کر دیا تھا۔ میرے والد
 نے میری ان حرکتوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نہ کبھی وہ اس موضوع پر مجھ

سے گفتگو کرتے تھے۔

۱۹۲۳ اور ۱۹۲۴ء میں انھوں نے کالج کی لائبریری سے حاصل کردہ کئی انگریزی اور فرانسیسی مصنفوں کی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ ان میں اناطول فرانس اور رسل کی کتابوں نے ان کے دماغ پر بڑے گہرے اثرات مترتب کیے۔ رسل کی کتابیں پڑھنے کے بعد بنے دھرتی کی جانب مائل ہونے لگے۔ انٹرنس کامیاب کرنے کے بعد جامعہ لکھنؤ میں بی۔ اے میں داخلہ لیا۔ تاریخ، معاشیات اور انگریزی ادب ان کے خاص مضامین تھے۔ اس وقت ڈی۔ پی۔ مکر جی ان کے اکنا مکس کے پروفیسر تھے۔ اس زمانے میں کارل مارکس کا نام لینا بھی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب ایک دن پروفیسر مکر جی نے کلاس میں کہا کہ ”آج کل بہت سے اکانسٹ مارکس کے نظریوں کو غلط بتاتے ہیں۔ لیکن تم لوگ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ مارکس کے نظریے ہی دنیا میں پھیل رہے ہیں اور ان کے اثرات سے دنیا بدل رہی ہے۔ مارکس کو غلط ثابت کرنے والوں کو دنیا بھلاتی رہی ہے۔“ اس وقت کانپور میں ”میرٹھ کانپرسی کیس“ کی شنوائی ہو رہی تھی، اس میں مظفر احمد، ڈانگے، گھائے اور شوکت عثمانی وغیرہ ماخوذ تھے۔ انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ اس مقدمے کے ذریعہ کمیونسٹوں کو کچل دیا جائے۔ اس کے بارے میں ایک جگہ بنے لکھتے ہیں کہ:

”یہ مقدمہ کافی دنوں تک چلا تھا۔ روز صبح کو اس کی رویداد پائیر“ (جو خالص اینگلو انڈین سرکاری اخبار تھا) میں چھپتی تھی۔ میں اس کا ایک ایک لفظ بڑے انہماک سے پڑھتا تھا اور پھر اس کے تراشے بناتا۔ اس طرح گویا میری طرح کے بہت سے نوجوانوں کی کمیونسٹ تحریک کے متعلق ابتدائی تعلیم ہوئی۔ یہ بہت ناقص اور نا کافی تھی لیکن اس میں ابتدائے عشق والی سرشاری کی کیفیت تھی۔“

۱۹۲۶ء میں انھوں نے بی۔ اے کامیاب کیا۔ لیکن خرابی صحت کی بنا پر انھیں ایک سال ولایت جانے کے لیے رک جانا پڑا۔ اس دوران میں انھوں نے فارسی اور ہندی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ مارچ ۱۹۲۷ء میں یہ ولایت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت

ان کے بڑے بھائی حسین ظہیر ہائی ڈل برگ (جرمنی) میں کیمیا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ پیرس میں آکر ان سے ملے اور اس کے کچھ دن بعد جامعہ آکسفورڈ میں داخلہ لے لیا۔ جہاں انھوں نے اپنے لیے تاریخ جدید، معاشیات اور سیاسیات کو منتخب کیا تھا۔ اس وقت وہاں ان کے استاد پروفیسر جی۔ ڈی ایچ کول تھے۔ جامعہ آکسفورڈ میں رجعت پسندوں کا زور تھا اور تمام استاد قدامت پسند گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت یہ آکسفورڈ میں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے۔ اس لیے کہ ان پر دق کا حملہ ہو گیا۔ اور انھیں مجبوراً جامعہ کو خیر باد کہہ کر علاج کے لیے سوئزرلینڈ چلا جانا پڑا۔ جہاں ایک سینی ٹوریم میں بہ بغرض علاج داخل ہو گئے۔ یہاں سال بھر کے قیام کے دوران ان کی صحت پر کافی اچھا اثر پڑا اور وہ یہاں فرانسیسی زبان و ادب کا مطالعہ کرنے لگے۔ روس اور کیونزہم سے متعلق بھی ان کو یہاں کافی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا اور پہلی دفعہ انھوں نے ایک روسی فلم بھی دیکھی اس وقت ان کے ساتھ ڈاکٹر حسین ظہیر بھی تھے۔

۱۹۲۸ء میں انھوں نے دوبارہ آکسفورڈ میں داخلہ لیا۔ یہاں پر ان کی بڑش پالیمینٹ کے کیونسٹ رکن سکٹ والا سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت محمود الظفر بھی یہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس لیے قدامت پسندوں کے اس قلعے میں انھوں نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ لندن میں ڈاکٹر زید۔ اے احمد جیسے اور بہت سے ہندوستانی نوجوان ساتھی موجود تھے۔ ان ہی کی ایما سے سجاد ظہیر بھی لندن کی ہندوستانی کانگریس کے رکن بن گئے۔ آکسفورڈ میں ہندوستانی طالب علموں کی ایک انجمن تھی۔ بنے اس کے نمائندے کی حیثیت سے فرانکفرٹ میں ہونے والی مخالف سامراجی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ان کو سویت نمائندوں سے بھی ملنے کا موقع ملا۔ اسی سال لندن میں سائنس کمیشن کے خلاف ایک جلوس نکالا گیا جس میں یہ بھی شریک ہوئے۔ اور ان کو پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑیں۔ جلوس کے بعد یہ اور ان کے بہت سے ساتھی شاہ یوزجی سکٹ والا کے مکان پر جمع ہوئے اور وہاں سے واپسی پر ”ہائی گیٹ کے قبرستان“ میں پہنچے اور یہاں ایک نئے مرشد کے مزار پر انھوں نے وہ عہد کیا جس کو مرتے دم تک

نبھاتے رہے۔ یہ مرشد کوئی اور نہیں کارل مارکس تھا۔

۱۹۳۲ء میں آکسفورڈ سے بی۔ اے کرنے کے بعد یورپ کے کئی ممالک کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان واپس ہوئے۔ سونر لیڈ کے قیام کے دوران انھوں نے بہت سی کہانیاں لکھ لی تھیں۔ جو بعد کو ”انگائے“ میں شائع ہوئیں۔ ہندوستان میں اس کتاب کے شائع ہونے ہی اس کو ضبط کر لیا گیا۔ یہ سجاد ظہیر کی پہلی کاوش نہیں تھی۔ بلکہ اس سے قبل ان کی کئی کہانیاں ”زمانہ“ میں شائع ہو چکی تھیں۔

ہندوستان میں چھ ماہ قیام کرنے کے بعد یہ دوبارہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے۔ اب ان کا قیام لندن میں تھا اور وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت سیاسی کاموں میں صرف کرنے لگے تھے۔ اس وقت تک انھوں نے کیونسٹ پارٹی میں شرکت اختیار کر لی تھی۔ یہ مزدوروں کے جلوس میں شامل ہوتے اور ان کی تنظیموں میں کام کرتے تھے۔ گول میز کانفرنس کے وقت جب گاندھی جی لندن پہنچے تو بنے میاں اور ان کے ساتھیوں نے گاندھی جی سے ان کے لائحہ عمل پر گفتگو کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کیا۔ اسی زمانے میں یہ ہندوستانی طالب علموں کی جانب سے شائع ہونے والے رسالہ ”بھارت“ کی ادارت بھی کرنے لگے اور اس سے علیحدہ ہونے کے بعد انھوں نے ”نیوانڈیا“ کے نام سے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا۔ اس وقت یہ قانون کے طالب علم تھے لیکن ان کا پورا وقت رالف فاکس، ڈیوڈ گیسٹ اور مارکس کنفرتھ اور دوسرے مارکسی ادیبوں کی صحبت میں گزرتا تھا اور قانون جسے یہ پڑھنے کے لیے لندن میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک غیر اہم سی چیز ہو کر وہ گیا تھا۔ بالکل معمولی، غیر ضروری اور اہمیت سے خالی چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:

”ہمارا دماغ ایک ایسے فلسفے کی جستجو میں تھا جو ہمیں سماج کی دن بدن بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور ان کو سمجھانے میں مدد دے سکے۔ ہمیں اس بات سے اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ انسانیت پر ہمیشہ سے مصیبتی اور آفتیں رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مارکس اور دوسرے اشتراکی مصنفین کی

کتابیں ہم نے بڑے شوق سے پڑھنا شروع کیں۔ جیسے جیسے ہم اپنے مطالعے کو بڑھاتے، آپس میں بحثیں کر کے تاریخی، سماجی اور فلسفیانہ مسئلوں کو حل کرتے اس نسبت سے ہمارے دماغ روشن ہوتے اور ہمارے قلب کو سکون ملتا جاتا تھا۔ جامعاتی تعلیم ختم کرنے کے بعد یہ ایک نئے لامتناہی تحصیل علم کی ابتدا تھی۔“

یہ وہ دور تھا جب کہ فاشنزم اپنے عروج پر تھا۔ دوسری عالمی جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا اور ”دنیا کی تہذیب برلن کی سڑکوں اور چوراہوں پر جل رہی تھی، اٹلی کے گلی کوچوں میں اس کا خون بہایا جا رہا تھا۔ اسپین میں اس پر بمباری کی جا رہی تھی۔ ایشیا کے ملکوں میں، ہندوستان اور چین میں بیرونی سامراج قومی تہذیبوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ مٹلر یہ کہہ کر ادیبوں اور دانشوروں کو اپنی اپنی سمت کا انتخاب کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ جو کوئی فاشنزم کے ساتھ نہیں اسے فاشنزم کا دشمن سمجھا جائے گا۔“ اسی زمانے میں سجاد ظہیر نے ڈاکٹر ملک راج آنند اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہندوستانی انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی اور یہ اس کے کنوینر منتخب ہوئے۔ اس انجمن کا پہلا اعلان نامہ لندن کے ایک ریٹوران میں تیار کیا گیا جس پر ہندوستان کے بڑے بڑے محترم ادیبوں نے بعد کو دستخط کیے اور پھر اسی اعلان نامے کی بنیاد پر ۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس منشی پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ اسی زمانے میں جب فرانس میں ادب اور تہذیب کی حفاظت کے لیے روماں رولان آراگوان، ٹامس مان، مہتری باربس، گورکی اور دوسرے بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ادیبوں نے ایک مخالف فسطائی ادیبوں کی انجمن کی بنیاد ڈالی اور اس کا پہلا اجلاس پیرس ہی میں منعقد ہوا تو اس وقت سجاد ظہیر ہی ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور ہندوستان کی جانب سے بین الاقوامی ادیبوں کے اس اجتماع کو پھر پور یقین دلایا کہ ہندوستانی ادیب بھی ان کی جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اس کانفرنس کے لیے ایک سندیش بھجوا یا تھا۔ اس

کافر نس کا حال سجاد ظہیر اپنے ایک مضمون میں یوں بیان کرتے ہیں:

”یہ پہلا موقع تھا جب قریب قریب دنیا کے ہر مذہب و قوم کے ادیب باہم صلاح و مشورہ کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے تھے۔ انھوں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ تہذیب و تمدن کو رجعت پسندی اور تنزل کی اٹھتی ہوئی لہر سے بچانے کے لیے ان کو اپنی انفرادیت کو خیر باد کہہ کر خود اپنی ایک جماعت کا منظم کرنا ضروری ہے۔ صرف یہ ایک موثر طریقہ ہے۔ جس کے ذریعہ وہ ترقی و فلاح کی قوتوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنی تخلیقی صلاحیت کو افزائش و نشوونما کا پورا پورا موقع دے سکتے ہیں اور اس طرح سے جماعتی حیثیت سے اپنی مہمتی کو ایک انقلاب انگیز عہد میں فنا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کافر نس میں مختلف خیال اور عقیدے کے ادیب جمع تھے۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں وہ سب متفق تھے اور وہ یہ تھی کہ ادیبوں کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آزادی خیال و رائے کے حق تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے۔ فاشزم یا سامراجی قوتیں جہاں بھی ادیبوں پر جابرانہ پابندیاں عائد کریں یا ان کے خیالات کی بنا پر مظالم کریں تو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس کافر نس میں سب محسوس کرتے تھے یہ تھی کہ ادیب اپنے حقوق کا بہترین تحفظ اسی حالت میں کر سکتے ہیں جب وہ غوام کی آزادی کے ”متحدہ محاذ“ کا جزین کر محنت کش طبقوں کی پشت پناہی کریں۔“

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کومنٹرن کی ساتویں کانگریس نے جو ۱۹۳۵ء میں منعقد ہوئی تھی ساری بین الاقوامی کمیونسٹ تحریک کو جس میں ہندوستان کی کمیونسٹ تحریک بھی شامل ہے ایک نیارخ دیا اور تمام نوآبادیاتی اور نیم نوآبادیاتی ملکوں میں ایک وسیع قومی محاذ اور ایک عالمی اتحاد کے قیام کے لیے جو آواز دی اس کا اثر ہماری قومی تحریک پر بھی پڑا اور کانگریس کے اندر بائیں بازو کی طاقتوں نے اپنے آپ کو مجتمع کرنے کی کوشش کی اور دوسری جنگ کے آغاز کے وقت اس لائن کے انتہائی مثبت نتائج سامنے آئے۔ ایک طرف

ہمارے ملک میں کسانوں مزدوروں اور طلباء کی تنظیمیں قائم ہوئیں تو دوسری طرف تہذیبی محاذ پر ادیبوں اور دانشوروں نے اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور یہ وہ محاذ تھا جس کی رہنمائی سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے کی جنہیں نیکو ز پیریم چند، عبدالحق اور پنڈت ہنرور کی سرپرستی حاصل تھی۔

۱۹۳۵ء میں بننے پیرسٹری کی سند حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس ہوئے۔ یورپ کے دوران قیام کا انھوں نے ایک مضمون میں جو ”یادیں“ کے نام سے شائع ہوا ہے بڑے ہی دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہ مضمون کیا ہے گویا اس وقت کی پوری سیاسی سرگرمیوں کا ایک واضح عکس ہے جس کو انھوں نے بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں بیان کیا ہے اور یہی انداز بیان اور طرز تحریر محرقم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ اپنی واپسی کے دوران میں یہ کچھ دنوں کے لیے پیرس میں رک گئے اور اپنا زیادہ تر وقت انھوں نے ”لندن کی ایک رات“ کے لکھنے میں صرف کیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے وہاں کے ترقی پسندوں سے بھی راہ و رسم پیدا کی جن میں روماں رولاں، لونی آراگان اور آندرے جید جیسی قابل ذکر ہستیاں شامل ہیں۔ ان ادیبوں سے انھوں نے ترقی پسند مصنفین کی تنظیم کے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا تاکہ ان لوگوں کے تجربات کی بنیاد پر ہندوستان میں بھی ایسی انجمن کو منظم کیا جاسکے۔ جب انھوں نے آراگان سے دریافت کیا کہ ہمارا ارادہ بھی ہندوستان میں اس تحریک کو شروع کرنے کا ہے اور اس کے لیے ہم آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آراگان نے خاص فرانسیسی طرز سے دونوں ہاتھ اٹھالیے اور مسکرا کر جواب دیا کہ:

”یہ نہ پوچھئے ادیبوں کی تنظیم سے بڑھ کر مشکل دنیا میں اور کوئی جماعت کی تنظیم نہیں ہے۔ ہر ادیب اپنا راستہ الگ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاہم ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ زمانے کے حالات خود ادیبوں کو اپنے آرٹ کی حفاظت اور ترقی کے لیے منظم کرنے پر مجبور

ہندستان واپس ہونے کے بعد والدین کو بنے میاں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں گھر والوں کو امید تھی کہ بنے بیرسٹری کی سند لے آئے ہیں اور اب کچھ کر سکتے ہیں۔ بنے میاں نے الہ آباد میں پریکٹس شروع کر دی جہاں ان کے والد کا طوطی بول رہا تھا۔ لیکن وکالت صرف بیرسٹری کی سند حاصل کر لینے سے تھوڑی سی چلتی ہے۔ اس کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہے۔ نسلی امتیازات کے دلدل میں پھنسے ہوئے اس وقت کے انگلستان کے اعلیٰ طبقات کے معاشرے کی بہ نسبت انھیں انگریز کمیونسٹوں کا معاشرہ بہت ہی متاثر کن معلوم ہوا، اور بہت سے قابل ذکر ہندستانی طالب علموں کی طرح یہ بھی اس جانب راغب ہوئے۔ بنے میاں اس معاشرہ کا جتنا قریب سے مطالعہ کرتے گئے اتنا ہی ان پر زیادہ اثر پڑا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انھیں قومی آزادی اور بین الاقوامی امن کا راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ ملک کی مذہبی، سیاسی اور سماجی گتھیاں ایک ایک کر کے ان کے سامنے آنے لگیں۔ لیکن ان گتھیوں کا سلجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آکسفورڈ کا طبلسان اور بیرسٹر بن جانا ایک ضمنی چیز تھی۔ انھوں نے تو اپنے آپ کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ڈھال لیا تھا اسی لیے وکیلانہ دل و دماغ پیدا نہیں کر سکے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت ”آئند بھون“ میں کانگریس کے کاموں میں صرف ہونے لگا۔ اس وقت جواہر لال نہرو صوبائی کانگریس کمیٹی کے صدر تھے اور بنے الہ آباد سٹی کانگریس کمیٹی کے منتخب معتد۔ اسی زمانے میں وہ دو سال تک صوبائی اسمبلی کے رکن رہے بعد ازاں ۱۹۴۵ء میں دوسرے کمیونسٹ ساتھیوں کے ساتھ انھوں نے بھی کانگریس سے استعفیٰ دیدیا کانگریسی کارکن کے ساتھ ساتھ وہ سوشلسٹ پارٹی کے بھی سرگرم کارکن بن گئے اور اسی زمانے میں ”نیا بھارت“ کے نام سے ہندی ہفتہ وار اخبار نکالنے لگے۔ اس دوران انھوں نے ”بیمار“ نامی ایک ڈرامہ بھی لکھا جس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ الہ آباد کے قیام کے دوران یہ مزدوروں اور کسانوں کی تنظیم میں بھی حصہ لینے لگے۔ اور صوبائی کمیونسٹ پارٹی کو منظم کرنے میں انھوں نے کامریڈ بھاردواج کا ہاتھ بٹایا۔

۱۹۳۶ء میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منشی پریم چند کی

صدارت میں منعقد ہوئی تو یہ اس کے معتد عمومی چنے گئے اور جو شمع ۲۶ ۱۹۶۱ میں روشن ہوئی تھی اور جو تقریباً پچاس سال سے ہمارے ملک میں ترقی پسند اہل قلم کی شیرازہ بندی کر رہی ہے اس تحریک کا یہ کارنامہ ہے کہ ”اس نے ادب کے سامنتی ڈھلچنے کے بجائے ادھیڑ دیے اور اس تصور کو ختم کر دیا کہ ادب کا مقصد صرف تفریح طبع ہے۔ اس ادب نے مزدوروں اور کسانوں اور مظلوم درمیانی طبقے کی زندگی اور مسائل کو اپنا موضوع بنایا اور ادب میں حقیقت نگاری کی بنیادیں استوار کیں۔“ اور ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جو اسے کیونترم کا ایک شاخسانہ کہتے ہیں کیونکہ ہر وہ بغاوت جو قدیم کے خلاف کسی قوم کے جدید عناصر کرتے ہیں، قدامت کے دیوتاؤں کو آزر دہ کر دیتی ہے اور وہ تعمیری اور صحت مند ادبی روایات کو روکنے کے لیے بہانوں کی تلاش کرتے ہیں۔ ہماری اس تحریک میں بھی کئی موڑ ایسے آئے لیکن بنے بھائی کی قیادت نے ہر مشکل کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور کشتی کو بھنور میں پھنسنے نہیں دیا۔

۱۹۲۶ء کے اواخر میں انھیں گرفتار کر لیا گیا اور جولائی ۱۹۳۷ء میں کانگریسی وزارت کے برسر اقتدار آنے کے بعد انھیں رہائی ملی۔

۱۹۲۸ء میں ان کے سر پر سہرا باندھا گیا۔ بیوی رضیہ بھی انھیں اچھی تعلیم یافتہ اور مصنفہ ملیں۔ شادی کے بعد رضیہ نے بھی جامعہ الہ آباد سے درجہ اول میں ایم۔ اے کا بیاب کیا۔ رضیہ کو شادی کے وقت بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا شوہر ایک بڑے خاندان کا سپوت اور آکسفورڈ کا گریجویٹ اور انر ٹیل کا بیرسٹر ہے اور جس کی شہرت ہر ایک کی زبان پر ہے مگر جب رضیہ بیگم سجاد ظہیر کے گھر آئیں اور ان کا جائزہ لیا تو ان کا ماتھا ٹھنکا اور انھوں نے اپنے میاں کو ”پاگلوں“ کے راستے سے ہٹا کر ”صحیح راستہ“ پر لگانا اپنا فرض سمجھا۔ کیونکہ ان کو اپنے آپ پر اعتماد تھا اور میاں کو بھی ان سے کافی محبت تھی۔ رضیہ بنے میاں کو ”راہ راست“ پر لانے کی کوششوں میں مصروف ہی تھیں کہ ۱۲ مارچ ۱۹۶۰ء کا دن آن پہنچا اور بنے میاں کو گرفتار کر کے لکھنؤ جیل میں بند کر دیا گیا۔ دوران نظر بندی سجاد ظہیر نے رضیہ کے نام جو خطوط لکھے ہیں وہ ہر قومی کارکن کے لیے نشان راہ ثابت

ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اپنے ایک خط میں رضیہ کو یوں مخاطب کرتے ہیں:-
 ”میں تو صرف اس امید پر جیتا ہوں کہ ہم اپنی جذباتی یگانگت کی بنا پر
 اپنی مشترکہ زندگی کا مستقبل میں ایسا نقشہ بنائیں جہاں ہم ذہنی اور روحانی
 توازن بھی جسمانی میل کے ساتھ ساتھ قائم رکھ سکیں۔ ہماری گزشتہ ناہمواریاں
 اور نا کامیاں اس کام میں ہماری مددگار ہوں گی اور اس وقت مجھے
 کوئی وجہ ایسی نظر نہیں آتی کہ کیوں ہم اپنی اس نئی مشترکہ زندگی کو مکمل طور پر
 کامیاب بنا سکیں۔۔۔۔۔ کیوں نہیں۔۔۔۔۔ مجھے تم سے بے انتہا
 محبت ہے۔۔۔ مجھے تم پسند ہو، اچھی لگتی ہو، تم میں وہ ذہنی صلاحیت ہے۔
 جس کی بنا پر اپنی شریک زندگی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے ارادے
 بلند ہیں۔ ہم دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی ہمارے سامنے نئے مسائل،
 نئی گتھیاں اور مشکلات حل کرنے کے لیے پیش کرتی رہے گی۔ لیکن اس مستحکم
 اعتماد، ہمدردی، عشق اور محبت کے مضبوط بازو ہماری مدد کریں گے
 اور ہم دونوں مل کر مشکل ہم کو سر کر لیں گے۔ تم پریشان نہ ہو، کیا تمہیں اس کا غم
 ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے۔ لیکن زندگی
 کو اس کے لمحات اور وسعت سے نہ ناپو“

یہ ان ہی خطوط کا نتیجہ تھا کہ رضیہ کو اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی کرنی پڑی اور وہ ان
 کی راہ میں حائل ہونے کے بجائے ایک سچے مددگار کی حیثیت سے کمر باندھ کر تیار ہو گئیں۔
 پورے دو سال جیل میں نظر بند رہنے کے بعد ۱۴ مارچ ۱۹۴۲ء کو بنے جیل سے رہا ہوئے
 اور پھر اپنی راہ پر چلنے لگے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ رضیہ بھی پارٹی کارڈ ہولڈر
 بن گئیں۔

سجاد ظہیر جیل سے رہا ہونے کے بعد کیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز بمبئی پر بلا لیے
 گئے اور ان کے ذمہ پارٹی کے اخبارات کی ادارت سونپ دی گئی۔ ہندوستان میں
 شاید ہی کوئی ایسا اردو لکھا پڑھا آدمی ہوگا جس نے ”قومی جنگ“ ”نیا زمانہ“

اور "سات دن" کا نام نہ سنا ہوا سجاد ظہیر نے بمبئی کے قیام کے دوران میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے مرکزی دفتر کو لکھنؤ سے بمبئی منتقل کر لیا اور سارے ہندوستان میں ترقی پسند ادیبوں کو منظم کرنے لگے۔ ۱۹۴۵ء میں حیدر آباد میں منعقد ہونے والی ترقی پسندوں کی کل ہند کانفرنس اس تحریک میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔

مارچ ۱۹۴۸ء میں کیونسٹ پارٹی کی دوسری کانگریس نے انھیں پاکستان کی کیونسٹ پارٹی کا معتد منتخب کیا اور یہ پاکستان منتقل ہو گئے اور وہاں پر بائیں بازو اور خاص طور پر پارٹی کو منظم کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ جس سے خائف ہو کر وہاں کے حاکموں نے ان کو اور فیض احمد فیض کے علاوہ کچھ اور فوجی افسروں کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں پر ایک من گھڑت سازشی مقدمہ چلایا گیا۔ جو "راولپنڈی کانسرپسی کیس" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد ٹرائل تھا جہاں نہ تو ملزمین کو اپنی پسند کے وکیل مقرر کرنے کا حق حاصل تھا اور نہ عوام ہی اس مقدمے سے واقف ہو سکتے تھے۔ کیونکہ یہ مقدمہ "حیدر آباد سندھ جیل" میں چلایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری دنیا کے جمہوریت پسند انسانوں نے ایک ہو کر یہ آواز بلند کی کہ یا تو سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے یا انھیں غیر مشروط رہا کر دیا جائے۔ آخر چار سال بعد ان کی رہائی عمل میں آئی۔ اور یہ دوبارہ ہندوستان واپس آنے کے بعد پارٹی کے ہمہ وقتی کارکن کی حیثیت سے تہذیبی محاذ پر کام کرنے لگے۔

۱۹۵۶ء میں انھیں کی ایما پر تیس ملکوں کے ترقی پسند مصنفین نے جو افرو ایشیائی ملکوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دہلی میں اپنا اجتماع منعقد کیا جس میں تاشقند میں افرو ایشیائی ادیبوں کی ایک کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز اتفاق رائے سے پاس ہوئی۔ اس طرح افرو ایشیائی مصنفین کی تحریک کے تصور نے جنم لیا جس کا مقصد ان دو براعظموں میں آباد قومی ادب اور تہذیبوں کو فروغ دینا تھا۔ اس طرح اجتماع کے بعد پندرہ برسوں میں ادیبوں کی اس تحریک نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی جو بین الاقوامی تغیرات، متعدد قومی ادیبوں کے فروغ جدوجہد آزادی اور قومی

تعمیر نو کے منصب پر اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ الماتائیں اس تنظیم کی پانچویں کانفرنس ۴ ستمبر سے ۱۰ ستمبر ۱۹۷۳ء کو منعقد ہوئی۔ جس میں سجاد ظہیر نے ہندوستانی وفد کے قائد کی حیثیت سے نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس کے افتتاحی اجلاس میں ”ترقی پسند ادب اور ہندوستانی آزادی و سماجی ترقی کی جدوجہد“ کے موضوع پر اپنا مقالہ بھی پڑھا اور اس کے بعد ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ ۱۳ ستمبر ۱۹۷۳ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔

بنے بھائی جتنا کے آدمی تھے اور اسی لیے انھیں عوام کی زبان اور اس کے گیتوں اور شاعری سے بے پناہ محبت تھی۔ انھوں نے اپنی مادری زبان یعنی جون پور میں بولی جانے والی بھاشا میں لینن پر ایک آہا بھی لکھا تھا۔ اور جب وہ خود اس کو جون پور کے دھوبیوں کی زبان میں سناتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دیہاتی اپنی زبان میں عوام کو انقلاب کا پیام دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ ہندوستانی عوام کے تعلق سے اپنے غیر متزلزل عقیدے کے بارے میں ایک جگہ رقم طراز ہیں:

”جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس جہاد اکبر میں سب سے زیادہ جس چیز نے میری مدد کی وہ ہندوستانی عوام ہیں یعنی مزدوروں، کسانوں اور دانشوروں کی جدوجہد ہے جو انھوں نے اپنی زندگی کو آزاد، خوش حال اور تہذیب بنانے کے لیے جاری رکھی ہے اور جس کا ایک ناچیز حصہ بننے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ اس جدوجہد کی بہترین تنظیم اور رہنمائی میری نظر میں یہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے کی ہے۔ اس لیے کہ میرے نزدیک موجودہ دور میں سب سے زیادہ باشعور جماعت یہی ہے۔ میرے نزدیک وہ ہماری قوم کی اعلیٰ ترین تہذیبی روایتوں کی نمائندگی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس مارکسی نظریے پر اس کے عمل کی بنیاد ہے۔ سماج کو سمجھنے اور بدلنے اور اس کی نیکی اور بہتر، زیادہ منصفانہ اور زیادہ لطیف اور بار آور ترتیب و تنظیم

کرنے کے لیے اس نظریہ سے زیادہ سائنٹفک نظریہ نوع انسانی کے پاس اس
 عہد میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس
 نظریے کو محض کتابوں کو پڑھ کر یا کسی الہامی ذریعہ سے سکھایا، یا سمجھایا نہیں
 جاسکتا۔ مارکسزم درحقیقت فطرت اور سماج میں حرکت اور تبدیلی، زوال
 اور ارتقاء کے قوانین کو سمجھنے اور اس علم کے ذریعے اور وسیلے سے اپنے
 فہم و ادراک کو جلا دیکر ایسے عمل کا نام ہے جس کا تقاضا سماجی زندگی کی
 بہتیت ایک خاص موقع پر کرتی ہے۔

آخر میں چکبست کے اس شعر پر بنے بھائی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش
 کرتا ہوں کیونکہ یہ شعر مروج پر صادق آتا ہے۔

درد دل، پاس و فاء، جذبہ ایمان ہونا آدمیت ہے بھی اور یہی انساں ہونا

مخدوم — چند تاثرات

مخدوم کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً پندرہ سال دور ہے ہیں اور آج جب میں ان پر لکھنے کے لیے قلم اٹھا رہا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور زندگی کی ایک ایک بات کی یاد آ رہی ہے۔ مخدوم میرے لیے صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ دوست، رہبر اور ساتھی بھی تھے۔ ان سے میری پہلی ملاقات ۱۹۳۶ء میں ہوئی جب ہم کارمینڈا ایسوسی ایشن کا ایک جلسہ محلہ داراشفا میں منعقد کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ حیدرآباد میں مخالف فاشزم اور مخالف ساراج تحریکوں کے زیر اثر نوجوانوں کا ایک گروہ ابھر رہا تھا اور اس گروہ کے رہنما دوسروں کے علاوہ مخدوم محی الدین بھی تھے اور اس گروہ کی ابتداء تنظیم کارمینڈا ایسوسی ایشن تھی۔ اس وقت مخدوم غالباً اڈمیٹیٹ میں یونیورسٹی کے قریب سکونت پذیر تھے۔ میں اور میرے اور ایک ساتھی جو اور رضوی مکان تلاش کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچے تو وہ اپنے کمرے میں محو مطالعہ تھے۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا اور وجہ بیان کی کہ ہمارے جلسے میں انھیں شریک ہونا ہے۔ انھوں نے حامی تو بھری لیکن جلسے میں شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فادرش میں مبتلا تھے اور کسی بھی محفل میں شرکت سے گریز کرتے تھے۔

اس کے بعد سے ہر روز ملاقاتیں ہونے لگیں اور انھوں نے ہمیں سیاسی بیچ پر لگانے میں رہنمائی نہ دی۔ ابتدا میں میں ان کی شاعری سے زیادہ ان کے سیاسی رد و سہ بہت متاثر تھا لیکن جوں جوں سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ ادبی شعور میں پختگی آنے لگی تو میں ان کی شاعری سے بھی دلچسپی لینے لگا جو آخری وقت تک باقی رہی اور پھر ایک منزل تو ایسی بھی آئی کہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ اور میں ان کی شاعری کے رازداں بن گئے اور جب کبھی کوئی چیز ”نازل“ ہو جاتی تو سب سے پہلے ہمیں اس سے ”مستفید“ ہونے کا موقع ملتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی بلندہ (حیدر آباد) میں نہیں تھا لیکن شاعر ہیں سنانے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ دبائی نہیں جاسکتی، چنانچہ ایک بار غزل کے وارد ہونے کے بعد جب کوئی نہیں ملا تو انھوں نے ”دیکھا جی“ کے ایک میرے کو مخمور کر کے غزل سنائی اور ذہنی سکون حاصل کیا۔

مخدوم کو پہلی سزا کا مجرم قرار دوانے میں بھی میرا بڑا حصہ رہا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ ۱۹۴۲ء میں گاندھی جینتی کے موقع پر ”حیدر آباد کھادی پر چار سنگھ“ جس کا میں معتمد تھا ایک جلسہ عام حشمت گنج میں منعقد ہوا تھا اس میں مخدوم نے بڑی سخت تقریر کر دی۔ ان کی یہ تقریر نہ صرف دلا سرائے کے خلاف تھی بلکہ اس میں انھوں نے ان کے نمک خواروں کو بھی فوب آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ان میں حیدر آباد کے نظام بھی شامل تھے۔ حکومت وقت نے اس تقریر کا نوٹس لیا اور مخدوم کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ دائر کر دیا۔ اکبر دقاقانی کے علاوہ بی رام کشن راؤ بھی ان کے وکیل تھے جو بعد میں پہلے جنرل ایکشن کے بعد حیدر آباد کے چیف منسٹر بنے۔ انھوں نے بڑی قابلیت کے ساتھ اپنے ملزم کی مدافعت کی لیکن ڈاکٹر سیادت علی خاں نے جو جج تھے سزا سنائی دی اس طرح مخدوم کو تین مہینے کے لیے سنٹرل جیل، چنچل گوڑہ کی ہوا کھانی پڑی۔ اسی سزا کے دوران ان کا پہلا مجموعہ کلام ”سرخ سویرا“ شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔

میرے اس مضمون کا خاص موضوع ان کی شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں بحیثیت دوست ساتھی اور انسان کے مخدوم کی زندگی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔

ظاہر ہے کہ ان باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے ان کی شاعری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۹۴۴ء سے ۱۹۵۲ء تک کا زمانہ حیدر آباد کے لیے بڑا ہیجانی تھا ہر آن واقعات بدلتے جا رہے تھے۔ ۱۹۴۶ء سے ۱۹۵۱ء کے اواخر تک میرا اور مخدوم کا کوئی ساتھ نہیں رہا۔ مجھے ۱۹۴۷ء کے اواخر میں گرفتار کر لیا گیا اور ۱۹۴۸ء میں چند دنوں کے لیے رہائی عمل میں آئی اور دوبارہ ۱۹۴۹ء میں پھر دھر لیا گیا اور ۱۹۵۱ء کے آخر میں رہا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پہلے انتخابات کی ہما ہی بڑے زوروں پر تھی مگر جب بھی فرصت ملتی، اجاب جمع ہوتے اور آپسی گفتگو میں مخدوم سب پر چھائے ہوئے دکھائی دیتے۔ چاہے وہ امن کمیٹی کا جلسہ ہو یا ترقی پسند مصنفین کی بیٹھکیں، یا سیاسی جلسے، مخدوم ہر ایک کے میرکارواں بنے ہوئے نظر آتے۔

مخدوم کی بزلہ بنجی بڑی مشہور تھی اور جب سیاسی مباحث سے طبیعت آجاتی تو مخدوم کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دینے کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل جاتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ جامو کا کھنڈرا مخدوم ہمارے ساتھ ہے۔ مخدوم کے ایک سینئر ساتھی نے جو بعد میں مخدوم کے ساتھ اسمبلی کے رکن بھی رہے ایک جگہ تحریر کیا ہے۔ کہ مستقر درنگل پر ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں حیدر آباد کے شعراء کے علاوہ باہر سے بھی شعراء مدعو تھے۔ مشاعرے سے پہلے ڈنر کا اہتمام تھا۔ ڈنر کے لیے جب بلایا گیا تو مخدوم یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتا ہوں، باہر چلے گئے۔ کھانا شروع ہو گیا لیکن مخدوم نہیں آئے۔ کافی دیر انتظار کے بعد مخدوم اپنے روایتی تبسم کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیے دوستوں نے تاخیر کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے بات ٹال دی۔ مشاعرے میں مائیک کے پاس کرسی رکھ دی گئی تھی تاکہ شعراء صاحبان اس پر بیٹھ کر کلام سنائیں۔ جب مخدوم کی باری آئی تو انھوں نے کہا کہ وہ کھڑے ہو کر کلام سنائیں گے۔ غرض وہ مائیک کے آگے اپنے دونوں ہاتھ ناف کے پاس باندھے کلام سنانے لگے تو اجاب کے علاوہ سامعین کو بھی ان کا یہ پوز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مشاعرے کے بعد جب صبح کے قریب سب شعراء اور اجاب میزبان کے گھر واپس ہوئے تو مخدوم سے ڈنر میں دیسے آنے اور غیر متوقع پوز کے ساتھ کلام

سنانے کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے منبتے ہوئے کہا کہ جب میں پا جامہ باندھ رہا تھا تو کمر بند ٹوٹ گیا۔ اب میں کیا کرتا اس لیے پا جامے کو تہمد کی طرح باندھ لیا۔ مشاعرے میں اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں کرسی سے اٹھتے وقت تہمد کا پیچ ڈھیلا نہ ہو جائے اس لیے میں نے کھڑے ہو کر ہاتھوں سے اس پیچ کو سہارا دے کر کلام سنا رہا تھا۔ تصور کیا جاسکتا ہے کہ مخدوم کے اس بیان کے بعد محفل کا کیا حال ہوا ہوگا۔

مرزا ظفر الحسن مخدوم کے پرانے ساتھی ہونے کے علاوہ حیدر آباد ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ تھے۔ اس وقت میر حسن اور اشفاق حسین بھی یہیں کام کرتے تھے۔ ایک دن مخدوم نشر گاہ پہنچے اور ظفر الحسن سے کہا کہ ”بلاقی“ چلیں گے۔ یہ نشر گاہ کے قریب ایک ہوٹل کا نام تھا۔ پورا قافلہ جب چائے ختم کر چکا تو مخدوم نے ظفر الحسن کے سرال والوں کی تعریف شروع کر دی اس وقت ظفر کے مامو خسر باٹا کپنی میں منیجر تھے۔ ظفر نے اس تعریف کے بعد صاف صاف دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو تو مخدوم نے جواب دیا کہ تمہارے سر میں بھیجہ نہیں بلکہ لکڑی کا برادہ بھرا ہوا ہے مجھے جوتے کی ضرورت ہے اور تم فوراً چٹ لکھ دو تاکہ میں وہاں سے جوڑا حاصل کروں۔ ظفر الحسن نے چھٹی لکھ دی۔ مخدوم نے چھٹی پڑھی اور کہا کہ باوجود شرافت کے شاید تم نے ایک آدھ بار کسی کنجوس فالتون کا بھی دودھ پیا ہے جب ہی تو تم نے چھٹی میں لکھا ہے کہ ایک جوڑی جوتے لیں گے۔ اگر یہ نہیں لکھتے تو کیا میں پوری دکان اٹھا لیتا۔ ظفر الحسن کو دوسری چھٹی لکھنی پڑی اور تمام احباب ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر مسکرانے لگے۔

مخدوم کی دوستی اور انسانیت کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں صرف ایک ہی واقعے پر اکتفا کروں گا۔ حیدر آباد کے ایک بڑے دھن وان راجہ صاحب کے پاس نظام حیدر آباد کے شاہ زادے کی دعوت تھی۔ اس میں مخدوم اور میں بھی مدعو تھے۔ شاہ زادے کے اسٹاف کے ساتھ دو شاعر بھی تھے۔ ان میں سے ایک حیدر آباد کے نامور غزل گو تھے۔ ڈنر سے قبل بنت غنم سے شغل رہا مگر ہماری ٹیبل شاہ زادے اور راجہ صاحب کی ٹیبل سے علاحدہ تھی۔ جب ڈنر ٹیبل پر جانے کا وقت آیا تو

دونوں شاعر وہاں سے کھسکنے لگے۔ مخدوم نے ان دونوں کو دلوچ لیا اور کہا کہ اگر تم سب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تو ہم بھی ڈنر میں شریک نہیں ہوں گے۔ قاعدہ بار وایت یہ تھی کہ شاہ زادے کے ساتھ ان کا اسٹاف کھانا نہیں کھا سکتا تھا جب یہ بات راجہ صاحب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے شاہ زادے سے کچھ کھسر بھسری اور اس کے بعد ہم سب نے مل کر ساتھ کھانا کھایا جبکہ برسوں سے شاہ زادے کے کھانے کے بعد ان کے اسٹاف کو کھانا ملا کرتا تھا۔ یہ مخدوم کی انسانیت اور دوست نوازی کی ایک معمولی مثال ہے۔

مخدوم صرف ایک شاعر ہی کا نام نہیں بلکہ ایک عہد اور جدوجہد کا بھی نام ہے۔ شاعری ان کا مہتیار رہی ہے جسے انہوں نے سیاسی جدوجہد کے دوران بطور مہتیار بھی استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے غم کو سماج کا درد سمجھ کر اور اپنی شاعری کو اس درد سے آشنا کر کے اردو شاعری کو — اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح — نئی فضا سے ہم آہنگ کیا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں اظہار کا جو دلآویز سلیقہ تھا وہ جدید ہوتے ہوئے بھی غزل کی رومانی فضا سے بھرپور تھا اس لیے مخدوم اور ان کے قاری سامع کے درمیان کبھی فاصلہ حائل نہیں ہوا جو آج کے جدیدیت کے حامی شعراء کے درمیان حائل ہے اور ترسیل و ابلاغ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کو جن شاعروں اور ادیبوں نے قوت نمو عطا کی ان میں مخدوم کا نام سرفہرست ہے اس تحریک سے ان کی وابستگی اس کے ابتدائی دور ہی سے رہی ہے وہ ایک طرح سے اپنے عہد کو متاثر کرتے رہے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں طبقاتی شعور اور طبقاتی جدوجہد اور سماجی تبدیلی کی بے پایاں خواہش موجزن ہے۔

حسن اگر کائنات کا پہلا حسین تخیل ہے تو عشق وہ امانت ہے جس کی حفاظت کی مخدوم نے ہمت کی اور وہ بھی عمر کے اس منزل پر کہ ان کے حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے جس کا اظہار ان کی غزلوں میں بدرجہ اتم موجود ہے لیکن ان کی غزلوں میں عشق کا اظہار ذہنی بیماری کے طور پر کبھی ظاہر نہیں ہوا بلکہ ایک گہرا سماجی شعور ان کی غزلوں کے پردے میں بھی پنہاں

نظر آتا ہے اور اس شعور کا سنجیدہ اظہار خیال، غزل کی روایات اور نرمی نیز اس کے آہنگ کو مجروح نہیں کرتا۔ مخدوم کی نظموں کی خوبی اور وصف کا یہ عالم ہے کہ انھوں نے ہمیشہ ظالموں کو مطعون قرار دیا ہے اس لیے وہ اپنی تخلیقات میں غیر جانب دار نہیں رہے اور انھوں نے ان باتوں کو اظہار کا موضوع بنایا جو حقیقت پر مبنی تھیں اور یہی اعلیٰ شاعری کی بہت بڑی دین ہے۔

مخدوم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انھوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کیے کبھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کیا چاہے حالات کی سختیاں ہوں کہ زندانوں کی بیڑیاں۔ اور نہ حاکموں کے جبر و ستم کے مقابلے میں اپنی آواز کو کبھی مدہم ہونے دیا یہی ایک بڑے انسان کی خوبی ہے۔ دنیا کے ہر دور میں ایسے انسان وجود میں آتے ہیں جو پیدا ہو کر بھی مرتے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ مخدوم بھی ایسے ہی انسانوں میں سے ایک تھے جو محنت کش انسانوں کی جنت بنانے کے جہاد میں ہمیشہ پیش پیش رہے اور اس کے قافلہ سالار بھی۔ اسی لیے تو انھوں نے دعا مانگی تھی کہ :

الہی یہ بساط رقص اور بھی بسیط ہو
صدائے تیشہ کا ران ہو کوھکن کی جیت ہو!

پنڈت ونشی دھر ودیا لنکار

جب میں عمر رفتہ کو آواز دیتا ہوں اور ماضی کی یادوں کے چراغ روشن کرتا ہوں تو مجھے ۱۹۴۴ء کی ایک شام یاد آتی ہے، اس شام ایک ادبی محفل میں جو راجہ بہادر رائے بشیشور ناتھ کے بنگلے پر کوچہ مقرب جنگ (حیدر آباد) میں منعقد ہوتی تھی مجھے پہلی بار پنڈت ونشی دھر ودیا لنکار سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ غالباً ان کی تقریر کا موضوع ”ہندی شاعری اور چھایا داد“ تھا اور انھوں نے بڑے خطیبانہ انداز میں اپنے موضوع پر اظہار خیال کیا تھا۔ میرے دوست جتندر ناتھ واگھرے نے جب پنڈت جی سے میرا تعارف کرایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی رشی سے مل رہا ہوں۔ یہ ادبی محفل رات کے تقریباً دس بجے درخواست ہوئی۔ پنڈت جی سے اس پہلی ملاقات کے بعد وہاں سے رخصت ہو کر جب میں باہر نکلا تو ان کے خیالات مجھ پر چھاپے ہوئے تھے اور میں ان خیالات کے دھنلکوں میں لپٹا ہوا عابد روڈ پر سے گزر رہا تھا رات کے سایے اگرچہ گہرے ہوتے جا رہے تھے مگر ابھی تاریکی نے پوری طرح سے رات کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا تھا۔ اس وقت میں اپنے میں ایک روشنی محسوس کر رہا تھا جیسے میں نے کوئی بیش بہا چیز پالی ہو۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دن بعد مجھے دوبارہ پنڈت جی سے اپنے ایک دوست

اونکار پر شاد کے مکان پر ملنے کا موقع ملا جو ان کے قریبی عزیز تھے۔ وہاں ان سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع ملا یہ باتیں ادبی کم اور سیاسی زیادہ تھیں مگر پنڈت جی ہماری باتیں سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ سیاسیات میں زیادہ دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اطمینان کے ساتھ ہمہ تن متوجہ تھے۔ پنڈت جی کے چلے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ اونکار پر شاد کے خالہ زاد بہنوئی ہوتے ہیں انھوں نے ذات پات کے بندھن توڑ کر اورنگ آباد میں شیو پر شاد جی آر پی کی لڑکی سے شادی کی ہے اور کوئٹہ میں جنم لینے والے اور گروکل کانگریسی کے فارغ التحصیل پنڈت جی نے حیدر آباد ہی کو اپنا وطن بنا لیا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ”جہاں رہ پڑے ہو گیا وہ وطن“!!

پنڈت جی سے قریب آنے کا موقع مجھے اس وقت ملا جب میں ۱۹۵۲ء میں ہندی پرچار سمیٹا کے معتد کی حیثیت سے کام کرنے لگا تب مجھے ان کی دیو ہیکل شخصیت کا پورے طور پر اندازہ ہوا۔ اس وقت پنڈت جی جامعہ عثمانیہ میں شعبہ ہندی کے صدر اور مشہور ہندی ماہنامہ ”اجنتا“ کے ایڈیٹر تھے اور سارے ہندی جگت میں ”اجنتا“ کی دھوم تھی۔ پولیس ایکشن (۱۹۴۸ء) سے قبل حیدر آباد میں ہندی کا کام کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ جامعہ میں ہندی تو کجا دوسری علاقائی زبانوں کی بھی اتنی پوچھ نہیں تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ شعبے تو بنائے جا چکے تھے لیکن درس و تدریس کا کام برائے نام تھا۔ اساتذہ اپنی تنخواہیں پاتے اور جوڑ توڑ میں مصروف رہا کرتے تھے ایسے ماحول میں ہندی کا کام کرنا مشکل تھا۔ پنڈت جی مولوی عبدالحق صاحب کے بہت چہیتے تھے اور انھیں کی ایما پرا اورنگ آباد سے حیدر آباد آ کر جامعہ عثمانیہ میں ہندی اور سنسکرت کے لکچرر مقرر ہوئے تھے اس وقت جامعہ عثمانیہ کی فضا میں جوڑ توڑ، سازش، گٹ بندی کا بہت زور تھا مگر پنڈت جی ہمیشہ اس قسم کی باتوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنے شعبے کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پولیس ایکشن کے بعد بھی آسانی کے ساتھ ہندی کا شعبہ قائم نہیں ہو سکا بلکہ اس کے لیے پنڈت جی کو بڑی کوششیں اور جدوجہد کرنی پڑی ان کے بعض ساتھیوں نے خود ان کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں

کیں مگر انھوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ لوگوں نے پنڈت جی کی جھوٹی سچی شکایتیں جامعہ کے ارباب اقتدار کے پاس بارہا کیں تاکہ ان کو شعبہ سے ہٹا کر اس پر خود قابض ہو جائیں مگر پنڈت جی نے خاموشی ہی کو اپنا شعار بنایا اور جوابی کارروائی کے طور پر انھوں نے حکامان بالا کے پاس کوئی شکایت نہیں کی وہ نہایت ہی سکون کے ساتھ اپنے شعبہ کو وسعت دینے میں مصروف رہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ان نازک حالات میں ایل۔ این۔ گپتا، ڈاکٹر حسین ظہیر اور دوسرے احباب نے ان کی بڑی مدد کی ورنہ آج جامعہ میں ہندی کا شعبہ جس طرح عروج پر ہے اس تک پہنچنے کے لیے اور دیر لگتی۔

پنڈت جی ایک کھاتے پیتے برہمن خاندان میں ۱۹۰۰ء میں کوٹھ میں پیدا ہوئے جو آج پاکستان میں ہے ان کی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم آریہ سماجی اصولوں پر ہوئی گروکل کانگریسی سے گرانجویٹ ہو کر نکلنے کے بعد انھوں نے گجرات کے ایک تعلیمی ادارے میں معلم کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ آریہ سماج کے پرچارک کے ناتے انھوں نے نہ صرف پورے ہندوستان کا دورہ کیا بلکہ برما بھی گئے اور تعلیمی اداروں کے لیے چندہ جمع کیا۔ اورنگ آباد بھی وہ اسی غرض سے آئے تھے لیکن وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور مولوی عبدالحق صاحب کی ایما پر حیدر آباد منتقل ہوئے۔ مولوی عبدالحق صاحب سے ان کی پہلی ملاقات کی کہانی بھی بڑی دل چسپ ہے جس کو وہ خود اکثر سنایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ اورنگ آباد میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا اور پنڈت جی بھی ایک سامع کی حیثیت سے اس میں شریک ہوئے لیکن کسی نے چپکے سے عبدالحق صاحب کے پاس ایک چٹ بھجوا دی کہ یہاں اور ایک نیا شاعر بھی موجود ہے ان سے بھی کویتا سن لی جائے۔ مولوی صاحب نے پنڈت جی کے نام کا اعلان کر دیا اور جب پنڈت جی اپنی نظم سنا کر ڈانس سے نیچے اترے تو سارا ہال تالیوں کی گونج سے نئے شاعر کا غیر مقدم کر رہا تھا۔ اس واقعہ سے مولوی صاحب اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے پنڈت جی کو اورنگ آباد کالج میں استاد کی حیثیت سے مامور کر دیا اور جب وہ صمد شعبہ اردو کی حیثیت سے جامعہ عثمانیہ منتقل ہوئے تو پنڈت جی کو بھی یہاں بلوایا لیا اور وہ جامعہ میں سنسکرت اور ہندی کے استاد بنادیے گئے۔ پنڈت جی نے

اپنے محسن ڈاکٹر عبدالحق پر ”سچا موتی“ کے عنوان سے جو مضمون تحریر کیا ہے وہ ہمارے ادب کی ایک یادگار چیز ہے اور خود مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے خط کے ذریعہ اپنے قدیم ساتھی غلام ربانی صاحب (مرحوم) کو لکھا تھا کہ ”اگر میں والی ریاست ہوتا تو پندت جی کی گود موتیوں سے بھر دیتا۔“ تنگ نظر مذہبی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی پندت جی کوئی بڑے مذہبی نہیں تھے۔ لیکن ان کے بارے میں یہ بات بھی نہیں کہی جاسکتی کہ وہ مذہب سے بیگانہ یا مذہب دشمن آدمی تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آزاد خیال تھے اور اپنی زندگی کو ہر جگہ اچھالتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنی فیاض دلی کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ ان کی تینوں لڑکیوں نے ذات پات کے بندھن توڑ کر اپنی پسند کی شادیاں کیں حتیٰ کہ ان کی ایک لڑکی شاردانے عبداللطیف بروا (سابق ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو) سے شادی کر لی تب بھی وہ اس میں حائل نہیں ہوئے بلکہ اس کو خوش آمدید کہا۔ اس سے ان کی وسعت قلبی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۱۹۵۵ء میں جامعہ عثمانیہ کی خدمت سے سبکدوش ہونے کے بعد ۱۹۵۶ء میں وہ ایک فائنگی ڈگری کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کرنے لگے لیکن تین سال کام کرنے کے بعد انھیں اندازہ ہو گیا کہ وہ اس میدان کے شہسوار نہیں ہیں تو انھوں نے وہاں سے علاحدگی اختیار کر لی اور ہندی اور ہینٹل کالج کی بنیاد رکھ کر اس کو کھڑا کیا اور مرتے دم تک اس کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ پندت جی تقریباً (۳) سال تک ہندی پرچار سبھا سے وابستہ رہے اور سبھا کی جو بھی مطبوعات شائع ہوئی ہیں ان میں بیشتر ان کی مرتب کردہ یا لکھی ہوئی ہیں اور جب یہ کتابیں شائع ہوتی تھیں تو اس میں نفاست کا وہ خاص خیال رکھتے تھے اور وہ اس امر کی تاکید کر دیا کرتے تھے کہ کتاب بہت اچھے کاغذ پر نہایت عمدہ طریقے پر شائع ہو اور اس میں طباعت کی کوئی غلطی نہ رہے۔ ان ہدایات کے باوجود جب کتاب میں غلطیاں رہ جاتیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ کیونکہ پندت جی مزاج کی نفاست اور

طبیعت کی شرافت میں اپنی آپ نظیر تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کی تخلیق کے جزو اعظم بھی دو عشر تھے۔ لکھتے وقت کاغذ نفیس ہو، قلم بڑھیا ہو، روشنائی کا خاص رنگ ہو اور ان سے بڑھ کر ماحول خوشگوار ہو جب ان کا قلم حرکت میں آتا تھا۔ کتابیں وہ نہایت صاف ستھری رکھتے۔ سکند ہندی یا استعمال شدہ کتاب کو وہ ”دست غیر سے مس ہو جانے والی دوشیزہ کاغذی“ سمجھتے تھے۔ کھانا عمدہ کھاتے، کپڑا اچھا پہنتے، مکان فرنیچر غرض کہ ہر چیز میں صفائی اور نفاست و لطافت کے قائل تھے اور کہا کرتے تھے کہ سکند کلاس کوئی سی بھی شے ہو تو مجھے برداشت نہیں ہوتی ہر چیز فرسٹ کلاس ہونی چاہیے۔ ان میں شرافت نفس اس قدر بھری ہوئی تھی کہ کسی کی دل آزادی کیا دل شکنی بھی نہیں کرتے تھے۔ اپنی تحریروں میں درشت و ناملائم الفاظ کا استعمال وہ گالی کے مترادف سمجھتے تھے۔ اگر کسی پر چوٹ کرنی بھی ہو تو لطیف اشاروں اور کنایوں کے قائل تھے اور کہا کرتے تھے کہ تحریر میں بھدے اور نقیل الفاظ کا استعمال کرنا اچھی تحریر کا خون کرنے کے برابر ہے، ان کو شہرت کی کبھی خواہش نہیں رہی اور نہ وہ ان لوگوں سے مرعوب ہوئے جن کا ادبی دنیا میں ڈنکا بجاتا رہتا تھا بلکہ وہ اس کے قائل تھے کہ:

رموز سجدہ سے نا آشنا ہے میری جیبیں

ریاست حیدر آباد میں اور آندھرا اور ویشال آندھرا بننے کے بعد مراٹھواڑہ اور کرناٹک میں مہندی پر چار سبھا کے ذریعہ انھوں نے مہندی کی جو سیوا کی ہے اور مہندی کے تعلق سے لوگوں کو جو احساس دلایا ہے۔ اس کا اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس لیے کہ جنوبی مہندی میں مہندی پر چار کی تاریخ ایک کش مکش کی تاریخ ہے۔ ہنگاموں کی داستان ہے اور مہندی کو جن کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے اس کا اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو مشکل مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت تو صرف پنڈت جی کے تعلق سے اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ مہندی ہی ان کی دنیا تھی، مہندی ہی ان کی زندگی تھی اور مہندی ہی ان کا نصب العین اور نظریہ حیات تھا۔ اس لیے ہم پنڈت جی کو مہندی

تحریک سے علاحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر پنڈت جی اتنی انتھک محبت اور جدوجہد نہ کرتے تو شاید جامعہ عثمانیہ میں ہندی کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو آج اس کو حاصل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دوسری زبانوں سے محبت نہیں تھی بلکہ وہ تو کئی زبانوں کے عالم تھے اردو اور بنگالی پر تو وہ اچھی خاصی قدرت رکھتے تھے ان زبانوں کے ادب عالیہ کو تو انھوں نے ہندی میں منتقل کیا ہے گرو دیو ٹیگور اور مولانا حالی ان کے خاص اور پسندیدہ شاعر تھے جن کے بے شمار اشعار ان کو ازبر تھے۔

پنڈت جی کی اردو دوستی کا اندازہ ہم ان کی اس تقریر سے لگا سکتے ہیں جو انھوں نے ”یوم اردو“ کے موقع پر ۲۹ جنوری ۱۹۶۶ء کو اردو ہال میں کی تھی۔ اردو والوں سے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اردو کی راہ میں آج کل جو دشواریاں اور مشکلات حائل کی جا رہی ہیں ان سے اردو والوں کو بد دل نہیں ہونا چاہیے بلکہ انھیں تو اپنی مساعی میں اور زیادہ انہماک سے کام لینا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندی ”ہندستان کی زیادہ آبادی کی زبان ہے اور اگر اسے ہندستان گیر ہونا ہے تو وہ اردو کی مدد اور شریک کار کی حیثیت ہی سے اس درجے اور مقام کو پہنچ سکتی ہے اس لیے ہندی اور اردو میں رقابت اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔“ ایک جگہ انھوں نے اردو ادب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”اردو کا ادب سرل ہے جس سے دل کا کنول کھل جاتا ہے اس

کا خزانہ بھر چڑھتا ہے جس میں موتی، ہیرا، (عقوت) اور نہ معلوم کتنے

رنگوں کے جواہرات ہیں ان کو یقیناً تلف ہونے سے بچایا جائے گا

تاکہ ہندی کا روپ نکھر سکے۔“

پنڈت ونشی دھرجی کا نام بچپن سے سنا آیا تھا اور یہ نام کچھ اس طرح سے دلو

دماغ میں رچ بس گیا تھا جیسے کسی رشی مہی کا نام دھن نشین ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ

پنڈت جی پر جب لکھنے بیٹھا تو بات میں بات نکلتی چلی گئی اور میں خطرہ محسوس کرنے لگا تھا کہ شاید میں اپنے فرض کو پورا نہ کر سکوں۔ آج پنڈت جی ہم میں نہیں ہیں لیکن میرے لیے ۲۲ فروری ۱۹۶۶ء کے بعد بھی یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ اب وہ ہماری سماج اور زمانے کے نہیں رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ موت نے انہیں ہمارے درمیان سے جدا کر کے غلطی ہی کی ہے:

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے بعیم
تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے !!

ڈاکٹر رادھا کرشنن — زندگی اور عمل !!

شکسپیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”وہ اتنا رحم دل ہے کہ اسے خالق کی تمام خوبیوں کا حاصل کہا جاسکتا ہے اور اس کی سیرت سے عیاں ہے کہ وہ ایک سچا انسان ہے“ اور یہ بات شروپلی گاؤں میں ۵ ستمبر ۱۸۸۸ء کو ایک متوسط برہمن خاندان میں پیدا ہونے والے رادھا کرشنن پر صادق آتی ہے۔ انھوں نے ۱۲ مئی ۱۹۶۲ء کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ انھیں دنیا ایک بڑے مفکر، فلسفی، ادیب اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کر چکی ہے، ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد نے ڈاکٹر رادھا کرشنن کے لیے صدارتی کرسی خالی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”دنیا کی تاریخ میں یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ صرف کرسی کے بدلنے سے اقتدار کی منتقلی کا کام مکمل ہو گیا“

ہندوستان کا پہلا صدر جمہوریہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا تو دوسرا صدر ایک بڑا فلسفی تھا اور فیلسوف بھی ایسا کہ تمام دنیا سے اپنی قابلیت کا لوہا منوالیا اور استالن جیسے سربراہ کو بھی رادھا کرشنن سے ملاقات کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ”تنگ نظر محب وطن نہیں ہے بلکہ دکھی انسانیت کا نجات دہندہ ہے“ ۵ اپریل ۱۹۵۲ء کو

روسى وزير خارجہ وشنسكى نے ڈاكٲر رادها كرشنن كے اعزاز ميں ايڪ وداعى پارٲى ترتيب دي تھى جب وہ سفير كى حيثيت سے ماسكو سے روانہ ہو رہے تھے۔ وشنسكى نے ڈاكٲر رادها كرشنن كى سہولت كا خيال كرتے ہوئے انھيں رات كے كھانے كے بجائے دوپہر كے كھانے پر مدعو كيا تھا۔ اس موقع پر وشنسكى نے ڈاكٲر رادها كرشنن سے کہا كہ استالن آپ سے ملاقات كے متمنى ہيں۔ اس وقت رادها كرشنن كى ہندستان كو روانگى كے ليے صرف چند گھنٹے باقى رہ گئے تھے۔ اس ليے اسي رات كو دونوں كى ملاقات ہوئى بسٲر پاولان جو روسى كميونسٲ پارٲى كى مركزى كميٲى كے ركن تھے — مترجم كے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ڈاكٲر رادها كرشنن نے اس ملاقات كا ذكر كرتے ہوئے ايڪ جگہ لكھا ہے كہ ”استالن كا چہر ا سو جا ہوا تھا اور ميں نے ان كے گالوں پر ہاتھ پھيرا، بيٲھتھپٲياى اور اپنا ہاتھ ان كے گلے ميں ڈال ديا“ اس پر استالن نے کہا كہ ”آپ پہلے شخص ہيں جنھوں نے مجھے انسان سمجھ كر برتاؤ كيا ہے۔ آپ ہم كو چھوڑ كر جا رہے ہيں اس كا مجھے افسوس ہے۔ ميں آپ كى درازى عمر كا خواہش مند ہوں۔ اب ميں زيادہ دنوں تك زندہ نہيں رہوں گا۔“ اس كے چھ مہينے بعد ہي استالن كا انتقال ہو كيا۔ جب ڈاكٲر رادها كرشنن، استالن سے رخصتى مصافحہ كر رہے تھے تو انھوں نے ديكھا كہ استالن كى آنكھيں جھلڪ رہي ہيں۔ يہ ڈاكٲر رادها كرشنن كے انسان دوستى كى معراج تھى اسي ليے وہ جہاں بھى گئے كامياب ثابت ہوئے۔

۱۹۰۸ ميں بيس سال كى عمر ميں ڈاكٲر رادها كرشنن معلمى كے پيشے سے منسلك ہوئے اور پريسيڈنسى كالج، مدراس، ميں فلسفہ اور منطق كے مددگار پروفيسر كى حيثيت سے اس پيشہ كو اپنا يا جب كہ وہ ہنوز ايم۔ اے كى تعليم حاصل كر رہے تھے۔ معلم كى حيثيت سے نوجوان رادها كرشنن كى شہرت كالج كى ديواروں كو پار كرتے ہوئے دور دور تك پھيل رہى تھى۔ ان كے لكچروں ميں زبان و بيان كا ايڪ ايسا جادو تھا كہ ان كے كلاس روم سے باہر جانے كے بعد بھى طلبا اس جادو كے چنگل سے باہر نہيں نكل سكتے تھے۔ اپنے طالب علموں كى مدد كرنا ان كى عادت ميں شامل تھا۔ چناں چہ كلكتہ يونى ورسٲى كے ايڪ طالب علم نے ان كو اس وقت خط لكھا تھا جب كہ وہ نائب صدر جمہورىيے كے عہدے پر فائز تھے اور

کبھی کبھار کلکتہ یونیورسٹی میں لکچر دیتے کے لیے جایا کرتے تھے۔ طالب علم لکھتا ہے کہ ”بہت ہی غریب ہونے کی وجہ سے میں آپ کی تصنیف ”انڈین فلاسفی“ خرید نہیں سکتا اس لیے بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ عاریتاً اس کی جلدیں بھجوا دیں، میں ان کو امتحان کے ختم ہونے کے بعد واپس کر دوں گا“ انھوں نے طالب علم کی مشکل کو محسوس کر لیا اور کتابیں روانہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”ان کتابوں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے“ بحیثیت معلم انھوں نے کس کس کی مدد کی ہے اس کا کوئی لیکھا جو کھا موجود نہیں ہے لیکن مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی اس عادت کو بڑا سراہا ہے۔

مدرسہ کے بعد انھوں نے میسوریونیورسٹی میں ۱۹۱۸ء سے ۱۹۲۱ء تک یعنی تین سال گزارے اور یہ جب وہاں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے تو میسور کے ریلوے اسٹیشن پر انھیں رخصت کرنے کے لیے اتنا بڑا ہجوم تھا کہ وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ کلکتہ میں رہتے ہوئے انھوں نے اپنے طور طریق نہیں بدلے اور نہ ان کے معمولات میں کوئی فرق آیا۔ ۱۹۱۶ء میں آندھرا یونیورسٹی کا قیام عمل میں آچکا تھا اور یہ ہنوز صرف امتحان لینے والی جامعہ تھی۔ ۱۹۲۱ء میں آندھرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے جب ان کا انتخاب عمل میں آیا تو جامعہ کی جماعتیں کرایہ کی عمارتوں میں چلائی جا رہی تھیں اور تدریس کے لیے بھی کسی مستقل عمارت کی تیاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ مگر ان کی کوششوں سے نہ صرف جامعہ کی مستقل عمارتیں تعمیر ہوئیں بلکہ منہستان بھر سے قابل اساتذہ کو مامور کیا گیا جن میں سر جہانگیر جی کوہیا، پروفیسر ہیرن مکرجی، پروفیسر ہمایوں کبیر، ڈاکٹر نکا سندرم، ڈاکٹر یس بھگونت، ڈاکٹر شیشادری اور ڈاکٹر وی کے آروی راؤ کے نام نمایاں اور قابل ذکر ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ وہ آندھرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے ہوئے کلکتہ یونیورسٹی کے بھی پروفیسر تھے۔ ایسا اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ اسی دوران میں پنڈت مدن موہن مالویہ کے بے حد اصرار پر انھوں نے ہندو یونیورسٹی، بنارس کے اعزازی وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنا کام شروع کر دیا اور آندھرا یونیورسٹی سے اپنا تعلق منقطع کر کے ہفتے میں دوبارہ کلکتہ سے بنارس جاتے اور

وہاں کا کام نپٹا کر واپس کلکتہ آ جاتے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن شاید اکیلے ایسے پروفیسر تھے جو کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے کے علاوہ آکسفورڈ میں EASTERN

کی اسپالڈنگ چیر کے بھی پروفیسر تھے اور ہندو یونیورسٹی بنارس کے وائس چانسلر بھی! تقریباً بیس سال تک کلکتہ یونیورسٹی سے وابستہ رہنے کے بعد انھوں نے ۱۹۴۱ء میں وہاں سے استعفیٰ دیدیا اور ۱۹۴۱ء سے ۱۹۴۸ء تک بحیثیت وائس چانسلر ہندو یونیورسٹی کی جو خدمت انجام دی ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جب ہندوستان قید غلامی میں تھا تب ایک ہندوستانی کے نام کے آگے کسی بھی یوروپین یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہ ہونے کے باوجود انھیں آکسفورڈ میں پروفیسر بنایا گیا جو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔

بظاہر ہندوستان کی تحریک آزادی میں ڈاکٹر رادھا کرشنن کا کوئی عملی حصہ نظر نہیں آتا ہے لیکن ان جیسی شخصیت کے لیے سیاسیات سے دور رہنا بھی ممکن نہیں تھا اور انھوں نے اس کے لیے اپنا قلم استعمال کیا اور ۱۹۳۹ء میں گاندھی جی کی ۷۵ سالگرہ کے موقع پر جو کتاب ان کے تعلق سے پیش کی گئی وہ تحریک آزادی کا ایک یادگار تحفہ ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن سے گاندھی جی کی پہلی ملاقات بھی بہت ہی دل چسپ انداز میں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب گاندھی جی جنوبی افریقہ سے واپسی کے بعد مدراس میں اپنے ایک دوست کے پاس قیام پذیر تھے تو نوجوان رادھا کرشنن ان سے ملنے گئے اور جب یہ دودھ پی رہے تھے تو گاندھی جی نے کہا کہ ”دودھ مت پیو یہ تو گائے کے گوشت کا حاصل ہے“ نوجوان پروفیسر نے اسی وقت جواب دیا کہ ”ایسی صورت میں تو ہم انسان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اس لیے کہ ہم ماں کا دودھ پیتے ہیں“ گاندھی جی کو یہ جملہ سن کر خاموش ہو جانا پڑا۔

۱۹۰۸ء سے ۱۹۴۸ء تک یعنی تقریباً چالیس سال تک انھوں نے ایک معلم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاری اور دنیا میں معلمی کے پیشے کو اونچا کر دکھایا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے انھیں تعلیمی کمیشن کا صدر بنایا تاکہ ان کے تجربہ

سے نئے ہندستان کے تعلیمی میدان میں فائدہ اٹھایا جاسکے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ڈاکٹر رادھا کرشنن ہی کی سفارش سے قائم ہوا تاکہ ہندستانی جامعات کی حالت کو ٹھیک اور درست کیا جاسکے اور ان کی ترقی کے لیے مالی امداد کا بھی انتظام ہو سکے۔ یونسکو UNESCO کے چیرمین کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر تعلیم اور ثقافتی میدان میں انھوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دئے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہندستانی سائنس اکادمی کا قیام اور اس کے ذریعہ ہندستانی زبانوں کے ادب کو ایک دوسرے سے قریب لاتے ہیں انھوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہماری ادبی تاریخ کا ایک انٹ باب ہے اور ایک دوسرے کے ادبی سرمایہ کو سمجھنے میں جو مدد ملی ہے اس کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

بحیثیت سفیر کے میں عرض کر چکا ہوں کہ اتالین جیسے شخص نے ان کی تعریف کی اور اس کی وجہ سے ہند، روس دوستی کو مستحکم کرنے میں بڑی مدد ملی اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں ہندستان کی صنعتی ترقی میں روس نے جو مدد دی ہے وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن ہی کی ابتدائی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

۱۹۵۲ء سے ۱۹۶۲ء تک نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے یہ راجہ سمبھا کے چیرمین بھی رہے اور یہ وہ دور تھا جب کہ پارلیمانی جمہوریت کا ہمارے ملک میں آغاز ہوا تھا لیکن آج بھی اس دور کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ بحیثیت صدر راجہ سمبھا انھوں نے جو روایات قائم کیں وہ بقول شری بھوپیش گپتا کہ ”ہماری پارلیمانی زندگی کا ایک جز بن چکی ہیں“

صدر جمہوریہ کی حیثیت سے انھوں نے ملک ہی میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر امن کی برقراری اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو نمایاں کام انجام دئے ہیں وہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

ڈاکٹر رادھا کرشنن نے انسانیت کے تابناک مستقبل کے بارے میں کبھی ناامیدی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انھوں نے اس کو سنوارنے میں پورے انہماک سے کام لیا اور بتایا کہ ہماری دھرتی ہی ہماری جنت ہے اسی لیے آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خاک کے پردے سے انسان جنم لیتے ہیں اور ایسے انسانوں میں سے ایک کا نام ڈاکٹر رادھا کرشنن ہے۔

ڈاکٹر راجندر پرشاد

ڈاکٹر راجندر پرشاد کا تعلق ہمارے ملک کے ان قائدین کی نسل سے ہے جو اب ناپید ہو چکی ہے اور اب وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے گاندھی جی کے بعد راجندر پرشاد اور اسی قبیل کے دوسرے قائدین کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کے شانہ بہ شانہ جدوجہد آزادی میں حصہ لیا تھا۔

ڈاکٹر راجندر پرشاد کا تعلق اس نسل سے بھی تھا جس نے گاندھی جی کے حلقہ اثر میں آجانے کے بعد عیش و عشرت کی زندگی کو خیر باد کہہ کر سادگی پسندی کو اپنا شعار بنایا (تھا)۔ وہ اس قدر سادہ زندگی کے عادی ہو گئے تھے کہ جب ۱۹۳۷ء میں اندور میں ہندی ساہتیہ سمیلن کا اجلاس ہوا تو وہ شاہی مہمان تھے۔ گاندھی جی کے لیے تو ان کی مقررہ غذا فراہم کر دی گئی لیکن راجندر پرشاد یا راجن بابو اور ان کے ساتھیوں کے لیے شاہی آداب کے مطابق چاندی کے برتنوں میں پورے لوازمات کے ساتھ چکناٹی سے بھرپور کھانا پروسا گیا۔ جب گاندھی جی کو کسی طرح سے اس کی اطلاع ملی کہ راجن بابو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ایسی غذا سربراہ کی جا رہی ہے جو ان کے لیے ناقابل ہضم ہے تو انہوں نے ایوان شاہی میں کہلا بھیجا کہ میرے ساتھیوں کو بھی وہی غذا فراہم کی جائے جو ان کے لیے

پکتی ہے اس سے ان کی سادہ زندگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر راجندر پرشاد کی پیدائش ۳ دسمبر ۱۸۸۴ء کو بہار کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ اس گاؤں کو ان کے دادا نے یو۔ پی سے آکر خرید لیا تھا اور یہیں بود و باش اختیار کر لی تھی۔ کاستھ فاندانوں میں تعلیم عام ہونے کی وجہ سے راج دربار میں بھی ان کو بڑا مقام ملنے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ راجن بابو کے دادا منشی چودھر لال تقریباً چوتھائی صدی تک ریاست منھورا کے دیوان بھی رہے اور بڑا نام کمایا۔

راجن بابو کے والد منشی بہادر یو سہائے بڑے ملنسار اور پیشے کے اعتبار سے حکیم تھے حالانکہ انھوں نے حکمت کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن تجربے کی بناء پر انھوں نے اس پیشے میں بڑا نام کمایا۔ وہ غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے اور صاحب ثروت افراد سے فیس اور دوا کے پیسے لیا کرتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اتنے با اثر تھے کہ گاؤں کے مقدمات عدالت میں جانے کے بجائے ان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ جو تصفیہ کرتے فریقین کے لیے قابل قبول ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ راجن بابو کو بھی اپنے گھر کا یہ ماحول دیکھ کر وکیل بننے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ اپنی زندگی میں اتنے بڑے وکیل بنے کہ لندن کی پری دی کونسل میں کنگ انھوں نے ایک مقدمے کی پیروی کی۔

راجن بابو اپنے والد کی پانچویں اور آخری سستان تھی ان کی ابتدائی تعلیم اس وقت کے رواج کے مطابق ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنی خود نوشتہ سوانح حیات میں اس تعلق سے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”اس زمانے کے مروجہ رسم کے مطابق بسم اللہ مولوی صاحب نے کرائی تھی۔ جس دن تعلیم شروع ہوئی، حرف شناسی کی ابتداء بسم اللہ سے ہوئی۔ شیرنی بانٹی گئی اور مولوی صاحب کو روپیے بھی دئے گئے۔“ یہ ان کی تعلیم کی ابتدا تھی اور انتہا اس وقت ہوئی جب انھوں نے کلکتہ ہائی کورٹ میں ایم۔ اے۔ ایل بی کرنے کے بعد وکالت کے دوران ایم۔ ایل کا امتحان پاس کیا۔ یہ پہلے بہاری تھے جنھوں نے یہ امتحان کامیاب کیا تھا۔

راجن بابو ابتدا ہی سے بڑے شرمیلے اور جھینپو قسم کے انسان تھے۔ چنانچہ وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”میں بچپن میں بڑا دیورہا ہوں اور کسی بڑے معاملے میں فوری فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی“ لیکن زندگی میں ایک منزل ایسی بھی آئی کہ جب گوپال کرشن گوکھلے نے انھیں سروینٹ آف انڈیا سوسائٹی SERVANT OF INDIA SOCIETY میں شرکت کی دعوت دی تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ یہ ان کی عوامی زندگی کی ابتدا تھی اور وہ اس سوسائٹی کے رکن اس لیے بھی بنے کہ ملک کی کچھ خدمت کر سکیں۔ وکالت کے ساتھ ساتھ انھوں نے پیشہ تدریس کو بھی اپنایا تھا۔ کلکتہ اور بہار کے ایک کالج میں وہ لکچرار کی حیثیت سے بھی کام کرنے لگے تھے۔ لیکن جب گاندھی جی نے بایکاٹ کا آندولن شروع کیا تو انھوں نے نہ صرف وکالت ترک کر دی بلکہ پیشہ تدریس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی اور اس کے بعد عوامی خدمت ہی کو انھوں نے بقیہ زندگی میں اپنا شعار بنالیا۔ گاندھی جی نے جب جنوبی افریقہ سے لوٹ کر ہندوستانی سیاست میں قدم رکھا تو اس وقت پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں نے وعدہ خلائی کر کے ہندوستان میں اصلاحات کے نفاذ کے بجائے رولٹ ایکٹ نافذ کر دیا جس کی وجہ سے پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا اور سیاسی شورش پیدا ہو گئی۔ سامراجیوں نے ہندوستانی قوم پر اتنے ظلم ڈھائے کہ ہندوستانیوں کے دلوں میں بھی انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ لیکن گاندھی جی کی قیادت نے اس کو انقلابی صورت اختیار کرنے نہیں دیا اور عدم تشدد پر کار بند رہنے کی ملک والوں کو تلقین کی۔ اس تلقین کا راجن بابو پر اتنا اثر پڑا کہ وہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”گاندھی جی نے نامناسب برتناؤ کو ہمیشہ غلط بتایا کیونکہ اس سے ایک توسیعی کامیابی نہیں ہو سکتی اور اگر کامیابی قسم کی کوئی چیز نظر بھی آئی تو وہ اس مقصد کی کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے غلط عمل کی وجہ سے وہ مقصد ہی بدل جاتا ہے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے انھوں نے سچ اور اپنسا کی پابندی ہر حالت میں اور ہر موقع کے لیے ضروری اور لازمی بتائی“

۶۱۹۲۱ سے ۶۱۹۴۶ تک ملک میں جو سیاسی تحریکیں چلیں ان سب میں راجن بابو نے عملی طور پر حصہ لیا اور قید و بند کی مصیبتیں بھی جھیلیں۔ یہ تین بار یعنی ۳۴، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲ اور ۱۹۶۴ میں کانگریس کے صدر بنائے گئے یہ وہ ادوار ہیں جب ہمارے ملک میں سیاسی طور پر جو بڑی تحریکیں چلیں ان میں میں راجن بابو نے حصہ لیا اور کامیابی سے ہمکنار رہے۔

۲ ستمبر ۱۹۴۶ء کو ہندوستان میں ایک عارضی قومی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ جس میں مسلم لیگ نے پہلے تو شرکت نہیں کی اس لیے کانگریس نے یہ حکومت بنائی لیکن بعد میں لیگ کو بھی اس عارضی حکومت میں شریک ہونا پڑا۔ اس عارضی حکومت میں راجن بابو ملک کے وزیر زراعت و اغذیہ تھے۔ دسمبر ۱۹۴۶ء میں جب دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تو راجن بابو اس کے صدر بنائے گئے اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو دستور کی منظوری کے بعد ہمارا ملک جمہوری ہندوستان میں تبدیل ہوا تو یہ اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔

دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہونے پر مسز سروجنی نائیڈو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ”مجھ سے کچھ لوگوں نے خواہش کی کہ اس موقع پر میں کوئی رزمیہ نظم لکھوں تاکہ راجن بابو کی خدمت میں اسے پیش کیا جاسکے۔ تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میرا قلم سونے کا بھی ہو اور میں اسے شہر بھری دوات میں ڈبو کر بھی نظم لکھنا چاہوں تب بھی میں ان خوبیوں کو اجاگر نہیں کر سکتی جو راجن بابو کا وصف رہی ہیں“ اس موقع پر ڈاکٹر ادها کرشن نے جو تقریر کی تھی وہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرے باب بن چکی ہے۔

۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو راجن بابو جمہوریہ ہند کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور پورے بارہ سال تک انھوں نے بحیثیت صدر جمہوریہ ملک کی جو خدمت اور اس کے نام کو ساری دنیا میں جس طرح سے روشنی کیا وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل بیان ہے۔ ۱۹۶۲ء میں صدارت کے عہدہ جلیلہ سے سبکدوش ہونے کے بعد پٹنہ کے صداقت آشرم میں سکونت اختیار کی اور ۲۸ فروری ۱۹۶۳ء کو انھوں نے آخری سانس لی اور

ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔

راجن بابو صرف سیاست داں ہی نہیں تھے بلکہ ان میں بحیثیت ادیب وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک ادیب میں ہونی چاہیے۔ ابتدا ہی سے ان کو ادب اور شاعری سے دل چسپی رہی تھی اور جن لوگوں نے ان کی خود نوشتہ سوانح عمری پڑھی ہے جو ہندی میں لکھی گئی تھی وہ ان کے ادبی ذوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سردار پٹیل جیسے شخص نے اس سوانح حیات کے بارے میں لکھا تھا کہ ”اس کے ہر صفحہ پر راجن بابو کی زندگی کی ملائمت کے نقوش ملتے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی زندگی کی تیس سال کی ایک طرح سے مستند تاریخ ہے اور سیاسیات کا کوئی بھی طالب علم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔“

آخر میں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ راجن بابو کی صدارت کے زمانے میں جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا ایک بھڑکنے والا شعلہ تھا تو دوسرا دھیمی اور مدہم آہن تھا لیکن ان دونوں نے ملکر جس خوبی کے ساتھ ملک کی باگ ڈور سنبھالی اور دنیا میں ہندوستان کے نام کو روشن کیا وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔

محمد شہاب الدین

محمد شہاب الدین پر لکھنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ چار دہوں سے اوپر ہو گئے ہم ایک دوسرے کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ ہماری شناسائی گہری دوستی میں بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے نہ صرف دوست تھے بلکہ ایک طرح سے استاد بھی تھے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو میں شہاب سے پہلی بار مسز نائیڈو کے گھر پر ۲۰ ۶۱۹ میں ملا تھا جب کہ کارپڈز ایسوسی ایشن کا ایک وفد انھیں وداع کرنے آیا تھا اس لیے کہ وہ سنیہ گرہ کرنے جا رہی تھیں اور ان کی صاحبزادی مس پدمبانا نائیڈو کو مدعو کرنا تھا کہ وہ ”یوم مخالف فسطائیت“ میں نہ صرف شریک ہوں بلکہ اپنی تقریر سے بھی نوازیں۔ اس وقت کی ایک یادگار تصویر (ڈاکٹر) راج بہادر گوڑ کے پاس محفوظ ہے جس میں شہاب کے علاوہ دوسرے کارپڈز بھی شامل ہیں۔ راج بہادر اس وقت کلیہ طبیہ جامعہ عثمانیہ کے طالب علم تھے۔ دوسری بار شہاب سے ہماری ملاقات اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر واقع قطبی گوڑہ میں ہوئی جہاں وہ طلبہ اور نوجوانوں کی کلاس لیا کرتے تھے۔ وہ جدلیاتی مادیت اور تاریخی مادیت کا درس دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے ہمارے سیاسی استادوں میں دپروفیسر حامد علی قادری جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے لیکن وہ طبیعات سے لے کر تصوف تک اور غالب سے لے کر

خادم تک اردو شاعری کے ماہر مانے جاتے تھے بزچینی سیاست پر بھی ان کی گہری نظر تھی اس وقت ایک کتاب کا بڑا چرچا تھا وہ کتاب مسز نیم ویلز کی تصنیف کردہ تھی جس کا عنوان تھا ”چین کی معاشی تنظیم جدید“ اور اس کا خلاصہ حامد علی قادری کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ مرزا محمد باقر خاں جو بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مینجنگ ڈائریکٹر بنے وہ معاشیات کی کلاس لیا کرتے تھے۔ اس وقت کے ہمارے سیاسی استادوں میں اگر کوئی واقعی پروفیسر دکھائی دیتا تھا وہ شہاب الدین تھے۔ جو ہمیشہ ٹپ ٹاپ (TIPTOP) رہتے تھے جن حضرات کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے وہ جامعہ عثمانیہ کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جن کا جھکاؤ بائیں بازو کی تحریکوں سے تھا۔ ۱۹۳۹ء اور ۱۹۴۰ء میں جن لوگوں نے کامریڈز ایسوسی ایشن کو سنوارا، پروان چڑھایا اور کمیونسٹ پارٹی کی نیورکھی ان میں شہاب الدین بھی شامل تھے۔ یہ غالباً ۱۹۴۰ء یا ۱۹۴۱ء میں کمیونسٹ پارٹی کا جو دورا پارٹی سل حیدر آباد میں بنا اس کے سکریٹری بھی چنے گئے تھے۔ اس قافلہ میں اس وقت مخدوم کے علاوہ راج بہادر، کلیم اللہ، غلام حیدر، جواد رضوی اور لکارت پرشاد، پرائیجے عالم خوند میری، مرزا حیدر حسین، سید ابراہیم اور بہت سے دوسرے نام ہیں جنہوں نے بائیں بازو کی تحریکوں کو پروان چڑھانے میں نمایاں حصہ لیا۔ اسی زمانے میں ترقی پسند ادبی تحریک کی بنا پڑی اور مسز سروجنی نائیڈو کی سرپرستی اور قاضی عبدالغفار کی رہنمائی میں انجمن کا قیام عمل میں آیا اور اس کے پہلے معتمد عابد علی خاں منتخب ہوئے یہ بات ۱۹۴۲ء کی ہے اس تحریک کی نیورکھنے اور اس کے نشوونما میں شہاب کا بھی حصہ رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے لکھنے کے بجائے مطالعہ کو پیشے کے طور پر اپنایا تھا۔ ان کی تحریر کردہ کوئی چیز دستیاب ہو سکتی ہے تو وہ ان کے ایم۔ اے کا مقالہ ہے جس پر آصف سابع کا عتاب نازل ہوا تھا اسی لیے وہ اب تک شائع نہیں ہو سکا۔ اس مقالے میں انہوں نے ریاست حیدر آباد میں ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی دو ترجمہ کردہ کتابیں جدید لیاقتی اور تاریخی مادیت پر ہیں جو بمبئی سے پبلشر پبلشنگ ہاؤس نے شائع کی تھیں جواب دستیاب نہیں ہوئیں۔ اس زمانے

میں یہ کیونسٹ پارٹی کے مرکزی دفتر میں بھی کام کرتے تھے۔

ریاست حیدرآباد کے ملازم سرکار ہوتے ہوئے بھی شہاب نے بائیں بازو کی تحریکوں میں جو حصہ لیا ہے وہ اب تاریخ کا ایک باب بن چکا ہے۔ انہوں نے محکمہ امور سیاسی میں ملازمت اختیار کی اور جب ریاست میں رضا کاروں کا دور شروع ہوا اور لائق علی صدر اعظم بنائے گئے یہ اس وقت ورنگل میں پبلک ریلیشن آفیسر

کے عہدے پر مامور تھے۔ یہ ۱۹۴۷ء کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد سیاسی حالات سے تنگ آکر ملازمت سے استعفیٰ دیدیا۔ ان کی مختصر مدت کی ملازمت تھی اسی مناسبت سے انہیں وظیفہ ملا۔ مگر ان کے کھاٹے ایسے تھے کہ کوئی دو ہزار کمانے والا بھی نہیں کر سکے گا۔ بہترین شیروانی اور سوٹ، بڑھیا جوتا اور موزے اور نفاست پسندی اس قدر کہ تمام احباب عیش عیش کیا کرتے تھے۔ احباب میں بھی بہت سوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ شہاب بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور اسی لیے انہیں احباب

”ٹوٹا شہاب“ کے لقب سے نوازا کرتے تھے۔ شہاب اور شہاب کے ہم عصر عثمانی دوستوں کی سیرت پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا ظفر الحسن نے اپنی کتاب ”ذکر یار چلے“ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ”میرے دوستوں میں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی جادو تھا۔ میفسٹو کا علم میر حسن کی فانیات، اشفاق کی گالی، مخدوم کا شعر، وجد کا لحن، مہاجر کی تقریر، یحییٰ کا خلوص، مجید کا پیار، ساز کی خموشی، عباس کی صورت، علی کی قلندری، شہریار کی پرگوئی، غلام علی کا مسخرہ پن، روف کا سر، عاقل کی زود نویسی، وہاب کا طنز، شوکت کی شوخی، غوث کی اصول پسندی، جمیل کی الکشن بازی، غرض ہر ایک اپنے مقناطیس سے ہمیں اپنی طرف کھینچتا تھا مگر آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ شہاب کے پاس کونسا جادو تھا، نہ ڈرامے لکھے نہ تقریر کرے نہ شعر سنائے اور نہ گائے، مخدوم سے زیادہ تنگ مزاج، اور میر حسن سے زیادہ غصیلا اگر کوئی بات ذرا اس کی مرضی کے خلاف ہوتی اور اس نے سات پشتوں کو جاہل قرار دیدیا۔ نہ اپنی کہے گانے دوسرے کی سنے گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود شہاب میں کوئی جوہر قابل تھا جو دکھائی نہیں دیا۔ محسوس نہیں ہوا مگر اس

میں تھا اور یہی جوہر اسے دوسروں سے منفرد بنا دیتا تھا۔

شہاب نے شادی نہیں کی لیکن ایک معشوقہ ہمیشہ ان کی بغل میں رہا کرتی تھی اور وہ ان کی ٹکسی سیکل تھی۔ اس وقت درجہ اول کی سیکل کا ماہانہ کرایہ دس روپے ہوا کرتا تھا۔ مگر اس زمانے میں بھی شہاب کی سیکل سے بہتر تو کچا اس کے برابر بھی کسی کی سیکل نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب ان کی سیکل بعض مخصوص مقامات پر کھو جاتی تو مرحوم کو بڑا غم ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سیکل کی گمشدگی کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ اس طرح کہ شہاب مرحوم عام طور پر ویکا جی ہوٹل میں شغل فرمایا کرتے تھے اور یہاں کی بیٹھک سے ان کے دوست اور دشمن دونوں ہی واقف تھے۔ ایک سارق نے جو کئی دنوں سے ان کی سیکل کی تاک میں تھا۔ ایک روز جب یہ سیکل کھڑا کر کے ویکا جی کی ”بکوں“ میں جا کر اس طرح بیٹھے کہ سیکل پر ان کی نظر رہے انھوں نے دیکھا ایک شخص آیا سیکل کو اسٹانڈ سے اتارا اور اس پر سوار ہو کر چلتا بنا۔ اس پر شہاب چلانے لگا کہ چور میری سیکل لے جا رہا ہے لیکن چور اس قدر سہینہ زور تھا کہ اس نے شہاب کو جاتے ہوئے ایک موٹی سی گالی دی اور پکار کر کہا کہ چلاتا کیوں ہے ابھی واپس لے آؤں گا۔ اس پر پولیس کا جو جوان وہاں کھڑا تھا اس نے سمجھا کہ یہ ان کا دوست ہے اور ضرورت سے سیکل لے جا رہا ہے۔ یہ سمجھ کر وہ خاموش رہا۔ جب شہاب نے پولیس تھانے میں سیکل کے سرقہ ہو جانے کی رپورٹ لکھوائی تو وہی جوان کہنے لگا کہ صاحب! وہ تو آپ کا دوست تھا جو گالی دیکر سیکل لے جا رہا تھا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس پر شہاب کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اس زمانے میں اس کے تمام احباب مل کر بھی اس سرقہ شدہ نئی سیکل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے اور نہ شہاب میں اکیلے ہی اس کی قیمت ادا کرنے کی استطاعت تھی اس کے باوجود شہاب نے پہلی سیکل کی قیمت ادا کرنے کے بجائے ماہانہ قسط مقرر کر کے دوسری نئی سیکل کرایے پر لے لی۔

شہاب زندگی میں اس بات کا قائل رہا کہ کام آرام سے کرنا چاہئے جلد بازی صحت کو خراب کر دیتی ہے اور وہ اس اصول پر عمر بھر عمل پیرا رہا۔ اسی لیے تو ان کی صحت پر برسوں کوئی اثر نہیں پڑا۔ چنانچہ سبط حسن نے اپنی کتاب ”شہر نگاراں“ میں لکھتے ہیں کہ

”جب وہ (۳۵) سال بعد ۸۳ ۶۱۹ میں ان سے ملے تو شہاب میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تن و توش میں نہ عادات و اطوار میں۔ وہی بوٹا سا مائل بہ فرہی قد، وہی سر کے سیاہ بال اور چہرے پر وہی بے فکری اور شادابی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ دولت و ثروت کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لایا، بال بچوں کا جھبیل کبھی نہیں پالا کہ اس سے اس کی آزادی میں خلل پڑنے کا خطرہ تھا۔“

کتنا بے جمع کرنا، کتنا بے پڑھنا، عمدہ شراب پینا اور اچھا کھانا اس کے محبوب مشاغل تھے وہ ان دیرینہ مشاغل کو پوری وضعداری کے ساتھ نبھاتا رہا لیکن زندگی کے آخری دور میں اس کو ایک ایسے موذی مرض نے گھیر لیا تھا کہ اس سے نجات ممکن نہیں تھی حالانکہ دو سال قبل آپریشن ہوا تھا اور احباب کو آس بندھی تھی کہ وہ اب اچھا ہو جائے گا لیکن احباب کی یہ آس نراس میں تبدیل ہو گئی اور وہ راج بہادر، نرسنگ راولپرا بجیے بابیانائیڈو، شنکر میلوٹے اور لاہوٹی کو چھوڑ کر خود روتا ہوا اور احباب کو رلاتا ہوا (۷۷) سال کی عمر میں یکم ستمبر ۸۵ ۶۱۹ کو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اب صرف اس کی یاد باقی رہ گئی ہے۔

”نرالا“ کی شخصیت اور شاعری

نرالا کی موت ہماری بے رحم سماج کا ایک المیہ ہے۔ سو فی ٹہنی کو دیکھ کر ہم سب لوگ بسورتے ہیں اور جب گلاب کی پنکھڑیاں جھڑکڑ مٹی میں مل جاتی ہیں تو اس سماج اس کی خوشبو کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب وہی گلاب کا پھول ٹہنی پر ہے تو کوئی بھی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا وہ دھوپ کی تمازت سے مرجھا نہیں رہا ہے۔ مگر جب وہ ٹہنی سے جدا ہو جاتا ہے تو سب لوگ اس کے چرنوں میں بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہماری سماج کا یہ دستور اتنا نرالا ہے جتنا کہ خود شاعر اپنی زندگی سے نرالا رہا۔

پورے ہندوستانی ادب کا جائزہ لیا جائے تو چند ہی ایسے نام ہمارے سامنے آئیں گے جنہوں نے ہمارے ادب کے دھارے کو موڑنے میں مدد دی ہے۔ ان میں سے ”سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا“ کا بھی ایک نام ہے۔ آج سے تقریباً نوے سال پہلے ۱۹۵۳ء بسنت بیچمی یعنی دسمبر ۶/۱۸۹۶ء یو۔ پی کے ایک برہمن خاندان میں ”نرالا“ پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے باغیانہ خیالات رکھنے کی وجہ سے انھیں کم عمری ہی میں گھر بار چھوڑ دینا پڑا اور انھوں نے قلم کے ذریعہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے

کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔

نرالا کو ہندوستان کے ماضی سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس کی شاندار روایات کے سہارے حال کو نا آسودگیوں سے محفوظ رکھ کر مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس میں ان کو کس حد تک کامیابی نصیب ہوئی اس کا فیصلہ تو ادبی مورخ پر چھوڑتا ہوں۔

میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی شاعر کا دوسرے شاعر سے مقابلہ کیا جائے اور ایک پر دوسرے کو فوقیت دی جائے۔ لیکن اگر ہم انگریزی زبان کے تین بڑے شعراء کیٹس، شیلی اور بائرن کی مشترکہ شاعرانہ روایات کا پرتو کسی لکھنے والے شاعر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سو ریہ کانت تر پانٹھی نرالا ہی ہیں۔ ان کی شاعری میں کیٹس (KEATS)

کی طرح ماضی کی یادیں شیلی (SHELLY) کی طرح مستقبل کی خواب آفرینیاں اور بائرن (BYRON) کی طرح حال کی نا آسودگیاں مشترکہ طور پر جلوہ نما ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کو نیا آہنگ ملا اور شاعر کی آواز کبھی بے اثر نہیں ہونے پائی۔ چنانچہ نرالا نے خواہ حسن کی محفل میں شوق کے ترانے چھیڑے ہوں یا انقلاب کی بزم میں آتشیں نغمے گائے ہوں مگر اثر آفرینی کے اعتبار سے فن پران کی گرفت ہمیشہ مضبوط رہی۔ اس کے علاوہ شاعرانہ اظہار کے لیے نرالا نے جو وسائل اختیار کیے باجن ذرائع اثر آفرینی سے کام لیا۔ اس کا شیکسپیرین عہد (SHAKESPEARIAN AGE)

کی شاعری کی روایات سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ موضوع کے اعتبار سے اس باغی شاعر کے یہاں آزاد نظم میں بھی کلاسیکی ہیئت کا پورا اہتمام اور سلیقہ نظر آتا ہے۔ جو انگریزی ادب میں شیکسپیر (SHAKESPEARE) کے عہد کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ نرالا کی شاعری میں یہی وہ مقام ہے جہاں فرد اور سماج ایک دوسرے سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔

نرالا نے جب آزاد نظمیں لکھنی شروع کیں تو ہندی کے روایت پرست نقادوں نے ان کی ہنسی اڑائی اور جب مشاعروں میں نرالا اپنی نئی نظمیں سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ادب کے یہ نام نہاد پاسبان ان پر پھبتیاں کتے اور مطالبہ کرتے کہ ترنم کے ساتھ

اپنی پابند نظمیں سنائیں۔ کیونکہ شاعر کی آواز بہت اچھی تھی اور انھیں موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ نرالا نے ادب کے ان پاسبانوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اور انگلستان کی طرح سے اسٹیج (STAGE) کی بنا ڈالی جہاں وہ خود بغیر ترنم کے ڈراموں میں اپنی آزاد نظمیں سنانے لگے اور ان کی یہ تکنک اتنی مقبول ہوئی کہ پھر کبھی انھوں نے ترنم کے ساتھ نظمیں نہیں سنائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ان کی شاعری طوفان کی سی تیزی سے نئی نسل کے ذہنوں پر چھا رہی تھی۔ اور ان کی شاعرانہ عظمت اور فکر میں عوامی رجحانات کی نچنگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ آہ آہی تیز ہوتی گئی کہ اس سے انقلابی شرارے پھوٹنے لگے۔ اس موڑ پر پہنچ کر شاعر کو زندگی میں دو ایسے صدموں کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کا ذہنی توازن ایک طرح سے بگڑ گیا اور وہ تادمِ مرگ ان صدموں سے سنبھل نہیں سکے۔ پہلا صدمہ تو نوجوانی کے عالم میں بیوی کا داغ مفارقت دے جانا تھا اور دوسرا صدمہ جوان بیٹی کا چل بسا تھا۔ شاعر کی زندگی میں یہ دو حادثے اتنے بڑے تھے کہ وہ ان کو جھیل نہیں سکے۔ اور ان کی زندگی میں سونا پن سراپت کر گیا۔ اس سونے پن کو مٹانے کے لیے وہ معشوق کی چوکھٹ پر روموزِ سجدہ سے آشنائی پیدا کرنے لگے۔ مگر اس دنیا میں انھیں اتنا بھٹکنا پڑا اور اتنی خاک چھانسی پڑی کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گئے اور اس بیزاری کو دور کرنے کے لیے انھوں نے عشق، شراب اور بے راہروی کو اپنا مہمان بنالیا۔ جس سے موجودہ سماج میں چھٹکارا پانا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان غور و فکر کی منزلوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر کار اس کا حشر مجاز اور نرالا کی موت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

نرالا صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ پہلوان، ادیب اور مصور بھی تھے۔ اپنے اس مخصوص کردار کی وجہ سے وہ دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی خود داری کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی جب کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ انتہائی افلاس اور تنگدستی کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا۔ لیکن انھوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور جس کسی نے بھی کوئی سلوک کرنا چاہا اس سے انھوں نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا۔ ایک یار یو۔ پی کے وزیر اعلیٰ

ڈاکٹر سمپور ناند بذات خود شاعر کی مزاج پر سی کے لیے گئے اور ان سے درخواست کی کہ حکومت ان کے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہتی ہے تو انھوں نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ان سے اسپتال میں داخل ہو کر علاج کروانے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ”میں دارا گنج (الہ آباد کا ایک محلہ) چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ ہمیشہ دولت اور ثروت کی نمود و نمائش سے بے پروا رہے اور اپنی وصعداری کو نبھاتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ پیسہ ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ اپنے جس مجموعے کو انھوں نے دوسو روپیہ میں پبلشر (PUBLISHER) کے ہاتھ فروخت کیا تھا اس پبلشر کو اس مجموعے سے جب ہزاروں روپیہ کی آمدنی ہوئی تو دوستوں نے اصرار کیا کہ وہ اس سے رائلٹی طلب کریں۔ کیوں کہ انھوں نے صرف ایک ہی ایڈیشن کے حقوق فروخت کیے تھے تو شاعر نے یہ کہہ کر دوستوں کی زبان بند کر دی کہ ”چلو اچھا ہوا کہ میری وجہ سے وہ ہزاروں کا آدمی تو بن گیا۔“ وہ ہمیشہ دوسروں کو کچھ دے کر اپنے آپ کو بڑا فوٹو فرسٹ انسان سمجھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک لکھیتی تاجر نے سردی سچنے کے لیے شاعر کو ایک ٹیمتی شال تحفہ میں دی لیکن دوسرے دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی شال ان کے پاس کام کرنے والے ایک ملازم نے اوڑھ رکھی ہے تو اس کو برا معلوم ہوا اور اس نے اس کا اظہار کر دیا۔ پس پھر کیا تھا شاعر کا موڈ بگڑ گیا اور انھوں نے کہا ”تماری شال کتنے روپیوں کی تھی اتنے روپیے لے لو اور میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ میری اپنی بات ہے کہ شال میں اوڑھنوں یا بیرالو کو اوڑھنے شال کی فتنی ضرورت مجھے ہے اتنی ہی ضرورت اس کو بھی ہے۔“

نرالا صرف ہندی کے ہی عالم نہیں تھے بلکہ وہ بنگالی، انگریزی اور سنسکرت پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ ہندی ادب کو انھوں نے ان زبانوں کے ایسے شاہکار عطا کئے ہیں جو ادب میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ زبان اور انداز بیان کی ذرا سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظم ہو یا نثر زبان اور بیان کے لحاظ سے بہت صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہے۔

اس مختصر سے مضمون میں نرالا کی شاعری پر سیر حاصل تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں یہ لکھوں کہ ان کی نظمیں ”تلسی داس“ اور ”رام شکتی پوجا“ یا ”کون تم کے پار“

(کون تم کے پار) ہندی ادب میں گرا نقدر اضافہ ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ ہندی شاعری کو نرالا کی سب سے بڑی دین بغاوت اور انقلاب ہے۔ نرالا سے قبل یہ دونوں باتیں ہندی شاعری میں ایک طرح سے ناپید تھیں۔ لیکن انھوں نے سماج سے بغاوت اور سماج کو بدلنے کے لیے انقلاب کا نعرہ شاعرانہ انداز میں بلند کیا اور آخر وقت تک وہ اس کے پیامبر رہے۔ اسی طرح سے ہندی شاعری کو نرالا کی دوسری دین ان کے گیت ہیں۔ ہندی میں گیتوں کا جو تجزیہ نرالا نے کیا ہے وہ ان کی اپنی خصوصیت ہے۔ ان گیتوں میں جہاں کلاسیکل موسیقی کا چٹ شامل ہے وہیں سماجی بیداری کی چنگاریاں بھی ان میں ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ گیت موسیقی اور انقلابی تصورات سے ہم آہنگ ہو کر ایک نیا سندیش دیتے ہیں۔ چنانچہ اپنے گیتوں میں شاعر نے سماجی حیثیت سے بچھڑے ہوئے طبقے اور خاص طور پر طوائفوں کے تعلق سے بہت کچھ کہا ہے جن کے پاس مرد اپنا غم غلط کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے دکھ بھرے جسموں کو کراہیہ پر لے کر رات بھر یہ سوچتے ہوئے پڑے رہتے ہیں کہ صبح کا ذب نمودار نہیں ہوگی۔ ان پر نرالا نے بڑے طنز یہ انداز میں چوٹ کی ہے۔

ایک بار بس اور ناچ تو شیا ما

سامان سبھی تیار

کتنے ہی ہیں اسور، چاہئے تجھ کو کتنے ہار !

एक बार बस और नाच तू श्यामा

समान सभी तयार

कितने ही है असुर, चाहै तुझको कितने हार।

اس طرح ”جنا کیے“۔ ”پریہ کے لیے“۔ ”ترنگوں کے لیے“۔ اور ”آبشار کے

لیے“ ایسے گیت ہیں جن کا مقابلہ ”شیلی“ کی (WESTLAND) ”کیٹس“ کی

ODE ON THE (اور ”ورڈس ورثہ“ کی) ODE TO NIGHTANGLE

INTIMATION OF IMMORTALITY سے کیا جاسکتا ہے۔

اگر یہ صحیح ہے کہ جدوجہد ہی میں زندگی کا راز مضمر ہے تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نرالا نے زندگی کی جدوجہد سے بہت کچھ سیکھا تھا اور اس سے جو کچھ حاصل ہوا اسے اپنی شاعری کے ذریعہ ہندوستانی سماج کو واپس لوٹا دیا جو جدید ہندی شاعری کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ زندگی کی اسی جدوجہد کے دوران میں انہیں ”رام کرشن مشن“ سے بھی سہارا ملا۔ جہاں ان کے فلسفیانہ خیالات کی تشفی کا سامان ہوا۔ ”رام کرشن پرم سنس“ اور ”سوامی ویو یکانند“ کے فلسفہ نے ان کی شاعری اور شخصیت کو جو ضیاء بخشی اور شاعر نے ان دونوں کے فلسفہ زندگی کو بنیاد بنا کر جس نئی ہندی شاعری کی تخلیق کی۔ اس میں آج بھی وہ منفرد مانے جاتے ہیں۔ ان کی نظم۔ ”جاگو پھر ایک بار“ میں آزاد روح کا جو ترانہ ملتا ہے وہ ”گیتا“ کے ”کرم یوگ“ اور कर्मयोग اور वैदانت کے نقطہ نظر کی تشریح ہے۔

نرالا کی پیدائش ایک بھرے بھڑے خاندان میں ہوئی تھی۔ لیکن یہ تین سال کے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ हाहा سے محروم ہو گئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ان میں ایک طرف خود اعتمادی پیدا ہونے لگی تو دوسری طرف انہیں زندگی کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے معاشی جدوجہد سے بھی دو چار ہونا پڑا۔ جس کی بنا پر ان میں موجودہ سماج کے تعلق سے ایک قسم کی برہمی اور تلخی پیدا ہو گئی۔ اور اس تلخی نے ان کی شاعری کے اس روپ کو نکھارا۔ جسے ”ہندی شاعر میں نیا آہنگ“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ”شکتی“ کے روپ میں ماں کے تصور کا ذکر نرالا نے اپنی شاعری میں کئی جگہ کیا ہے۔ اور ان کی نظم ”پنج وٹی“ पञ्चवटी کی ماں بھی وہی ہے جو قاضی نذر الا سلام کی شاعری میں ”شکتی کے روپ“ میں دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح نرالا نے غموں کے بعد جس دنیا کا تصور باندھا تھا وہ اس طرح کا ہے۔

ماں مجھے وہاں تو لے چل

دیکھوں گا وہ دُوار

دوس کا پار

مُرچھت ہوا پڑا ہے جہاں ویدنا کا سنسار!

مَو، مُڑے بھا تُو لے چل
دیکھوگا وہ دُار
دِیوَس کا پار
مُورچت ہوا پڑا ہے جہاں
ویدنا کا سَنسار

ہندی شاعری میں ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ (T.S. ELIOT) کی شاعری کو
بنیاد بنا کر بہت سے شاعروں نے ترقی پسند ادبی تحریک کا مذاق اڑانا شروع کیا تو
شاعر کو جلال آگیا اور اس نے بھرپور طنز کے ساتھ ایسے شعراء کو مخاطب کرتے
ہوئے کہا۔

کہیں کاروڑا کہیں کالیا پتھر
ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ نے جیسے دے مارا
پڑھنے والوں نے جگر پر ہاتھ رکھ کر
کہا کیسا لکھدیا سنسار ساگر!

کھٹی کا روڑا کھٹی کا پتھر
ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ نے جیسے دے مارا

پڑنے والوں نے جگر پر ہاتھ رکھ کر
کہا، کَیسا لکھ دیا سَنسار ساگر!؟

چودہ سال کی عمر میں شاعر کی شادی کر دی گئی تھی۔ اس وقت انھیں ہندی نہیں
آتی تھی۔ اور ان کی بیوی ہندی کی اچھی خاصی پڑت نہیں — بیوی نے نرالا کی شخصیت
کے بنانے اور سنوارنے میں اسی طرح سے مدد دی جس طرح سے کالی داس کو کالی داس بنانے
میں ان کی بیوی ”ودپوتما“ (विधोत्तमा) نے یا پھر تنسی داس کو تنسی داس بنانے میں

ان کی بیوی ”رتناولی“ (رتناولی) نے دی تھی — جس طرح کیس

POETIC INSPIRATION

KEATS (کہتا ہے کہ مجھے شاعرانہ تحریر)

شیکسپیر (SHAKESPEARE) کی روح سے ملتی ہے اسی طرح سے

نرالا بھی اپنی شاعری میں بیوی کی روح سے (INSPIRATION) حاصل کرتے ہیں اور اس کو ”دیوی پریرنا“ (प्रेरणा) کا نام دیتے ہیں۔

تمہیں گاتی ہو اپنا گان

و یہ رتھ میں پاتا ہوں سمان

بھاونا رنگ دی تم نے پران

چھند بندوں میں خج آہوان

तुम ही गाती हो अपना गान

व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान

भावना रंग दी तुमने प्राण

छन्द बन्दों में खिज आह्वान।

نرالا اپنے آپ کو فرد نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے آپ کو پورا کا پورا مہندی ادب تصور کرتے تھے۔ اور یہ ان کے ”انا“ (EGO) کی انتہا تھی۔ فرائڈ کے نقطہ نظر سے اگر نرالا کی شاعری اور شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ”EGO ED“ اور ”SUPER EGO“ مستقل طور پر اور منظم انداز میں پایا جاتا تھا جو ان کی ذہنی ساخت کا رد عمل تھا۔ اگر نرالا عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزار سکتے تو شاید سماجی نقطہ نظر سے ان کی شخصیت عام انسانوں کی طرح سے پروان چڑھتی۔ لیکن جن حالات اور ماحول سے نرالا کو گزرنا پڑا اس کے نتیجے کے طور پر ”انا“ ان میں سماجی تھی اور ان کی شخصیت میں ایک ایسا انوکھا پن سراپت کر گیا تھا جو عام انسانوں سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ اس کا پر تو ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہوا نظر آتا

ہے اس لیے ہم ان کی شخصیت اور شاعری کو ایک دوسرے سے
غنیجہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔

نرالا کی شاعری پر سب سے بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ
وہ سنسکرت آمیز ہندی میں شاعری کیا کرتے تھے۔ جو عام انسانوں
کی سمجھ سے بالا تر ہوتی تھی۔ ایک حد تک یہ اعتراض بجا معلوم ہوتا ہے۔
لیکن شاعر نے جن فلسفیانہ خیالات پر شاعری کی بنیاد رکھی تھی اس کے
بے ضروری تھا کہ وہ سنسکرت کا سہارا لیتے ورنہ ان کی شاعری روکھی
پھسکی ہو کر رہ جاتی۔

نرالا نے اردو میں بھی شاعری کی ہے اور ان کی غزلیں مشہور
بھی ہوئیں۔ لیکن ان میں فن اور خیالات کا وہ رچاؤ نہیں ہے جو ان
کی ہندی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو غزلوں کے
دو شعر ملاحظہ فرمائیے:

نگہ تمہاری تھی دل جس سے بے قرار ہوا
مگر میں غیر سے مل کر نگہ کے پار ہوا

کنارہ وہ ہم سے کیے جا رہے ہیں
دکھانے کو درشن دے جا رہے ہیں

۱۵ اکتوبر ۱۹۶۱ء کے بعد مادی حیثیت سے نرالا ہمارے درمیان
میں نہیں رہے لیکن ساٹھ سال تک انہوں نے قلم کے سپاہی کی حیثیت
سے ادب اور سماج کی جو خدمت انجام دی ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی ذہنی
اور جسمانی طور پر بستر مرگ پر پڑے پڑے بھی۔ مہا بھارت کے مشہور کردار
بھشم کی طرح نرالا نے اپنی شاعری کے ذریعہ انسانیت کے لیے ریشمی ہار

گوندھتے رہے اور ان کا یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک کے ان کی انگلیوں نے جواب نہیں دیدیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا نہیں ہو گئے۔ فطرت کے اس عمل کی وجہ سے جسمانی طور پر نرالا کی روح کو سکون نصیب ہو گیا ہو لیکن ہمارے ادبی قافلے کو انہوں نے جو روح عطا کی تھی وہ آج بھی زندہ اور بے چین ہے اور جن شاعرانہ روایات اور اقدار کو انہوں نے جنم دیا تھا اور ادب پر جو انمٹ نقش چھوڑے ہیں اس کے سہارے ہمارا ادبی کارواں رواں دواں رہے گا تاکہ ہم اپنے ادب کو انسانیت کے بہتر مستقبل کے لیے سنوار سکیں !!۔

تلگو کا انقلابی شاعر — سری سری!

۱۹۴۳ء کی بات ہے، مجھے کمیونسٹ پارٹی کے ایک والیٹر دستے کے ساتھ وہی واڑہ (آندھرا) جانے کا موقع ملا، جہاں کل ہند کسان سبھا کا سالانہ اجلاس منعقد ہونے والا تھا اور سوامی سچانند سرسوتی کی جگہ پنڈت رابل سانکر تیان مسند صدارت کو رونق بخشنے والے تھے۔ اس موقع پر مندوبین کے ایک کیمپ پر بے پناہ ہجوم تھا اور ہمیں حکم ملا تھا کہ ہم جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سالو لا سلونا نوجوان تلگو میں اپنی شاعری سنارہا ہے اور سامعین اس کے ہر شعر پر داد دے رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تلگو کے انقلابی شاعر سری سری ہیں۔ اس موقع پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مجمع کے درمیان ایک سیکل پر سوار دو شخص آکر مجمع میں گھل مل جاتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ کامریڈ سندریا اور پی سی جوشی ہیں جو اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سکریٹری تھے۔ سری سری کی شاعری کا یہ لامتناہی سلسلہ گھنٹوں چلتا رہا اور ہم تھک ہار کر اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد سے کئی مواقع ایسے آئے جب سری سری کو بہت ہی قریب سے دیکھنے، سننے اور بات چیت کرنے کا موقع ملا جب وہ پارٹی کے جلسوں یا ترقی پسندوں کے اجتماع میں شریک

ہونے آیا کرتے تھے۔

سری سری اپنے زمانے کے انقلابی ہی نہیں بلکہ انقلابی شاعری کے ہر اول دستے کے
میرکارواں تھے۔ انھوں نے تلگو شاعری کے اسلوب میں نئی جاذبیت و جامعیت اور مشاہد
کی قوت و ادراک سے ایک ایسا زلزلہ پیدا کر دیا تھا جو قدیم سے ہم آہنگ ہونے کے
باوجود اس سے اپنا رشتہ بھی باقی رکھتا تھا اور یہی بات آج کے تلگو کے دو قد آور
شاعروں یعنی داسرختی (مرحوم) اور سی۔ نارین ریڈی کی شاعری پائی جاتی ہے۔ تلگو شاعری
سے میری واقفیت داسرختی کے ذریعہ ہوئی جب کہ وہ اور میں دونوں نظام شاہی دور
میں ایک ساتھ جیلوں میں بند تھے اور جیلوں میں ادبی ہنگامے برپا کرنا ہمارا شعار
بن گیا تھا۔

۱۸۵۱ء میں تلگو شاعری کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور ویریش لنگم پنتلو،
تلگو ادب کے تمام اصناف میں نیا اسلوب، نیا آہنگ اور نیا پیغام دینے والے پیامبر
کی حیثیت سے مشہور ہیں اور جن لوگوں نے ویریش لنگم پنتلو کی روایات کو استحکام بخشنا
ہے ان میں سرفہرست سری سری کا نام آتا ہے۔ بڑے شاعر کی پہچان یہ نہیں
ہے کہ اس نے کتنا لکھا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے اور اس کی تحریر سے عوام
کس حد تک مستفید ہوئے ہیں۔ جدید ہندوستان کی تاریخ میں پہلی جنگ عظیم کے درمیان
فاصلے کو ہم ایک نئے دور کے آغاز سے منسوب کر سکتے ہیں جب کہ قومی تحریکیں چھوٹے
بڑے چشموں کی صورت میں رواں دواں نظر آتی ہیں اور قومیت ایک بڑے گروہ کے
لیے فلسفہ زندگی اختیار کر لیتی ہے اس دور میں تلگو ادب اور خاص طور پر سری سری
ایک پراثر شخصیت کے طور پر چھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں داسرختی اور سی نارین
ریڈی کی ترقی پسندانہ شاعری کے انمول خزانے ہاتھ لگتے ہیں۔

سری رنگم سری نیواس راؤ (سری سری) ۲ جنوری ۱۹۱۰ء میں وجے نگر میں
پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور کالج کی تعلیم کو ختم کرنے کے بعد وہ انقلابی
شاعر سری سری کے نام سے تلگو دنیا میں مشہور ہو گئے۔ ۱۹۳۰ء میں وہ مارکسزم کے

زیر اثر آئے اور کیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو کر ترقی ادیبوں کی انجمن کی بنیاد رکھی اور
 باشعور ادیبوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا جس نے نہ صرف تلگو ادب کی کایا پلٹ دی
 بلکہ اپنے ہم عصر دوسری زبانوں کے ادیبوں کو بھی ایک حد تک متاثر کیا۔ ایک دفعہ ترقی
 پسند ادیبوں کے ایک اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے سری سری نے کہا تھا کہ ”اگر ہم ترقی
 پسند ادیب ہیں اور ہمارا ادب فرض کا پابند ہے تو پھر ہمیں کبھی کبھار مل بیٹھنے اور
 بحث و مباحث کے بعد کان میں تیل ڈال کر نہیں سو جانا چاہیے اس سے فرد کی اصلاح
 تو ممکن ہے لیکن ہم ماحول کو بدلنے میں مدد و معاون ثابت نہیں ہو سکتے“ یہاں اس
 بات کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا کہ گڑزادہ اپاراؤٹ — جو تلگو ادب کی نشاۃ الثانیہ کے نقیب
 ہیں — جن جذبات و خیالات کو تلگو ادب میں سمو یا تھا اس کی ترقی یافتہ شکل
 ہمیں تلگو کے ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں میں ملتی ہے اور ان میں سرفہرست
 سری سری کا نام آتا ہے۔

ترقی پسند شعراء میں سری سری ہی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے نظم اور نثر کے
 ساتھ ساتھ گیتوں کی بھی تخلیق کی تھی۔ انہوں نے تلگو فلموں کے لیے سیکڑوں گیت
 لکھے اور ان کو فروخت بھی کیا لیکن اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کیا۔ مظلوم انسانیت کی
 بقا کے لیے انہوں نے اپنے نغموں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور یہی وجہ ہے
 کہ انہوں نے زندگی کی انمول قدروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ چنانچہ وہ
 ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”میں زمانہ حال کا شاعر ہوں، مستقبل کا پیغمبر نہیں“ لیکن جن
 لوگوں نے ”ہپا پرستھانم“ (महाप्रस्थानम्) کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ مستقبل
 کے بھی شاعر تھے جنہوں نے ”ہپا پرستھانم“ میں مارکسزم کے زیر اثر غیر طبقائی سماج کی تشکیل کا پیام دیا ہے۔ سری سری
 اور ان کے ساتھیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ شاعری صرف پڑھے لکھے طبقے کی میراث نہیں ہے بلکہ وہ عوام کی زندگی کا
 بھی ایک جز ہے۔ وہ ”ہپا پرستھانم“ کی ایک کویتا ”مانوڑو“ (मानवदु) میں
 کہتے ہیں کہ

خوبصورتی کی چاہت رکھنے والے اسے کاری گرا انسان

کبڑوں، مکوڑوں، پھول اور پتیوں کے محافظ
 اور ان کی خوبصورتی کے سیوک !
 آلام و آلائش کا بوجھ ڈھونے والے انسان
 اس دنیا کے وسیع خاندان کے فرد
 اپنے بھائی، عوام کے محافظ، خوبصورتی کے پجاری
 اے انسان، اے انسان !!

ریڈیا کی ڈراموں کے میدان میں جہاں گویا شاستری، کٹنب راؤ، آرو ڈرا،
 نارہین ریڈی اور ہیراگی کے نام ایسے جاییں گے وہاں سری سری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
 سری سری کے ریڈیا کی ڈرامے فنی نقطہ نظر سے خواہ کمزور ہی سہی لیکن ان کی
 ادبی حیثیت مسلمہ ہے۔

ہندی ادب میں جس طرح سے چھایا واد کے رد عمل کے طور پر ترقی پسندی کی
 بنیاد پڑی اسی طرح سے تلگو ادب میں ”بھاؤ کویتا“ کے رد عمل کے طور پر شاعری میں
 حقیقت پسندی کو استحکام ملا۔ مارکسزم کے زیر اثر سری سری نے شاعری میں حقیقت
 پسندی کو پورے طور پر استعمال کیا اور نئی شاعری کو پروان چڑھانے کے لیے ”نوساتتہ
 پریشد“ کی نیورکھی جو بعد میں ”رچی تیلوسنگم“ میں تبدیل ہو گئی مگر اس نئی شاعری
 کے استحکام کا سہرا کسی کے سر منڈھا جاسکتا ہے تو وہ سری سری ہی ہیں جنہوں نے
 ایک جگہ لکھا ہے کہ:

قافیوں کی جکڑ بندیوں کو توڑ کر
 جذبات کا اظہار کریں
 اگر کوئی کہے کہ بیوقوف یہ کیا ہے ؟
 تو ہم کہیں گے شاعری ہے !!
 سری سری اپنی شاعری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ:
 سندور، چندن، خون

بندوق، سندھیا راگ
 مجروح شیر، فون آہو
 انسان کی کھوپڑی
 اور کالی ماتا کی زبان چاہیے
 اس نئی شاعری کے لیے!!
 آگے چل کر وہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ
 ہلنے والی، ہلانے والی
 بدلنے والی، بدلانے والی
 گہری نیند سے جگانے والی
 مکمل زندگی عطا کرنے والی
 یہ ہے میری نئی شاعری!!

یہی وجہ ہے کہ وہ تلگو شاعری میں سب کے لیے مشعل راہ بنے رہے اور انقلابی قوتوں
 کی رہنمائی کی۔ وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ مرد مجاہد تھے، مقنن بھی بنے اور عاشق
 مزاج بھی۔ انھوں نے زندگی کی بھرپور بہاریں دیکھیں اور ان سے فیض یاب بھی ہوئے
 اور دوسروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ دنیا کی سیر کی، کئی انعامات اور
 اعزازات حاصل کیے جو دوسروں کو پیروی کرنے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتے۔
 سری سری کی شاعری تین ارتقائی منزلوں سے گزری ہے، ایک ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۳ء
 کا زمانہ ہے جو بہت ہی مختصر مگر اہم زمانہ ہے، دوسرا زمانہ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۶۰ء کا ہے
 جو سب سے طویل ہے جس میں انھوں نے ”جا پرستھانم“ کی تخلیق کی ہے۔ یہ شاعر کے جوش
 و انگ کا زمانہ ہے اور اس پر ماحول کا اثر بھی ہے۔ تیسرا دور ۱۹۶۰ء کے بعد سے شروع
 ہوتا ہے جہاں سے وہ ایک نئے فلسفہ حیات کی جستجو میں بھٹکنے لگتے ہیں اور یہ اتنا
 نازک موڑ ہے کہ وہ صرف نعرہ انقلاب کے اسیر بن جاتے ہیں اور بیسویں صدی
 کے چھٹے دہے میں کیونسٹ پارٹی کو خیر باد کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے نظربہ اور عمل

کے درمیان ایک حد فاصل حائل ہو جاتی ہے اور انقلابی شاعر تھک کر راستے میں سستلے لگتا ہے اور شراب و شباب کی معصیت میں گرفتار ہو کر اپنے مقصد حیات کو ایک حد تک فراموش کر کے یاد ایام کھو جانے کی سعی کرتا ہے مگر اس کے اندر کا انسان اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے جس کا اظہار ان کی کہیں نظم ”آنسو“ میں اس طرح ہوا ہے :-

آنکھ کا آنسو سفر پر نکلا
جنگلوں پہاڑوں کو پاہ کرتا ہوا
موسم برسات کی رواں دواں ندی کے کنارے پہنچا
تو ندی نے طنزیہ تمقہ لگایا !
ایک بوند کی حقیقت کیا ہے ؟
دنیا نا پنے نکلا ہے
کہیں کھو جائے گا !
آنسو سے رہا نہیں گیا
اور وہ ہنس پڑا
اری ! دیوانی
کھو جائے گی تو جو کھو جانے کے لیے
وجود میں آئی ہے
میں تو کسی کی آنکھ کا تارا ہوں
جہاں بھی جاتا ہوں
ہر آنکھ میری بلائیں لیتی ہے !
میں دل جوڑنے نکلا ہوں
اپنے آپ میں کھو جانے کے لیے نہیں !!

زندگی کے آخری دور میں سری سری ترقی پسندوں سے ناٹھ توڑ کر انقلابی ادیبوں کی ایک الگ انجمن بنائی اور اس کی مسند صداقت کو رونق بخشی۔ اس دور

میں ان میں ایک طرح کی جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی اور وہ غم و غصہ کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔
 ”دِ گبر“ کو تیا کو بھی غیر مستحفا نہ سما جی، سیاسی اور معاشی ماحول کا رد عمل قرار دیتے ہوئے
 انھوں نے اہل قلم کی مصلحت بینی کو بڑی بے رحمی سے ہدف تنقید بنایا۔

۱۵ جون ۱۹۸۴ء کا دن ہماری ادبی تاریخ کے لیے سانحہ کا دن ہے جسے ہم آسانی
 سے فراموش نہیں کر سکتے۔ اس دن سری سری کی موت نے ہم سے ایک انقلابی شاعر کو
 چھین لیا جو آتش نوا، بیدار مغز اور جدید ترین ذہنوں سے ہم آہنگ تھا۔

فروغ بزم جواب ہے رہے گا صبح مشترک
 مگر محفل تو پیروانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے

کشمیری زبان کا عوامی شاعر ”مہجور“

کشمیر کی خوب صورت وادیاں دل کش مناظر صحت بخش سبزہ زار اور رومان پرور جھیلیں ہمیشہ سے جنت نگاہ رہی ہیں۔ شعرا نے اس پھولوں کی سرزمین کے راگ الاپے ہیں۔ افسانہ نگاروں اور فنکاروں نے اس بہاؤوں کی بستی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سیاحوں نے اس حسن و جمال کی دنیا کے قصیدے پڑھے ہیں۔ مگر اس کے برعکس باشندگان کشمیر کی پسماندگی ابھی تک دور نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فطرت اور انسانیت صدیوں سے تقسیم ہوتی چلی آرہی ہے۔

کشمیر کا ایک بڑا حصہ تبتی علاقہ ہے جہاں کمی قبیلے آباد ہیں جو آسٹرو ایشیائی خاندان سے نکلنے والی بولیاں بولتے ہیں۔ کشمیر تو صرف ان حصوں سے گھرے ہوئے علاقے کا نام ہے جس میں سری نگر، گلگت اور پہل گام وغیرہ جیسے مشہور مقامات شامل ہیں۔ اور اسی حصہ میں بولی جانے والی زبان کو کشمیری بھاشا کا نام دیا گیا ہے اور یہ بھاشا پورے کشمیری خطے میں بولی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کشمیری نام سنسکرت زبان کے ”کشمیر کا“ سے نکلا ہو۔ کیونکہ اس زبان پر صدیوں سے سنسکرت اور فارسی زبان کا دباؤ پڑتا آیا ہے۔ مجموعی حیثیت سے اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً پچاس لاکھ ہے۔

مانتے ہیں۔ یہ چودھویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ اس زمانے میں شیخ نور الدین اور سوم پنڈت نے بھی کشمیری زبان میں نظمیں کہی ہیں۔ مگر اس دور کی جس اصل شاعری کا ہمیں پتہ چلا ہے اس میں زیادہ تر خواتین کی تخلیق کردہ نظمیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ مرد تو درباری ہو گئے تھے۔ اور وہ فارسی میں اپنے خیالات کو پیش کیا کرتے تھے۔ اکبر اعظم نے جب کشمیر کو فتح کیا تو وہاں کی مشہور شاعرہ ملکہ حبیبہ خاتون تھیں جن کے خاوند کو اکبر کے حکم سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس واقعہ کا شاعرہ پر اتنا اثر پڑا کہ وہ جوگن بن کر گھر سے نکل گئی۔ اور پھر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ان کی بہت سی نظمیں آج بھی عوام الناس کی زبان پر چڑھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح انیسویں صدی عیسوی تک ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کشمیری زبان و ادب کو پروان چڑھایا۔ لیکن جس شخص نے آج سے سو سال پہلے جدید کشمیری ادب کی بنیاد رکھی اس کا نام محمود گامی ہے۔ اس نے کشمیری زبان میں ایرانی طرز پر ”یوسف زلیخا“ ”ایلیا مجنوں“ وغیرہ کی تخلیق کی۔ لیکن ان کی یہ تخلیقات فارسی سے برا کشمیری بھاشا میں تھیں۔ اس لیے ان تصنیفات کو اعلیٰ طبقہ میں کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ لیکن اس کے بعد سے سینکڑوں ادیبوں نے اسی کشمیری زبان میں لکھنا شروع کیا۔ مگر اس زمانہ میں فارسی کا اتنا زور تھا کہ ان ادیبوں کی تخلیقات کو حکومتی ایوانوں سے یہ کہہ کر ٹھنک دیا گیا کہ یہ صرف جاہلوں کی بکو اس ہے۔۔۔ پھر بھی سیف الدین اور سنتی پنڈت اس دور کے اچھے ادیب ملنے گئے ہیں جن کی آج بھی قدر کی جاتی ہے۔

سری رام پور کے عیسائیوں نے ۱۸۲۱ء میں بائبل کا ”شاردا“ زبان میں ترجمہ کیا۔ لیکن یہ ترجمہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ اس لیے انھیں مجبوراً فارسی میں ترجمہ کروانا پڑا۔ ۱۸۷۹ء میں پنڈت ایشور کانت نے سنسکرت میں کشمیری زبان کی لغت مرتب کی۔ جسے بعد میں گریس نے ۱۸۹۳ء میں اپنی زیر ادارت شائع کیا۔ کشمیری زبان کی لوک کتھاؤں اور گیتوں کا سب سے اچھا اور نمایندہ مجموعہ ۱۸۹۳ء میں جے ہنٹن نوے نے مرتب کیا۔ لیکن جب کشمیری عوام کا شعور بیدار ہونے لگا تو انھوں نے کشمیری زبان کی ایک مستند تاریخ مرتب کی اور پروفیسر کولادہر تھوی ناتھ وغیرہ

نے اس زبان کے ادبی ذخیروں کی جو چھان بین کی ہے وہ آج بھی قابل ذکر ہے۔

بیسویں صدی عیسویں میں کشمیری زبان کے تین مشہور شاعر گزرے ہیں۔ مہجور، آزاد اور غلام حسن بیگ۔ ہم اپنے اس مضمون میں صرف مہجور کا ذکر کریں گے کیونکہ کشمیری ادب میں ان کا بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے۔ آزاد اور بیگ نے نہ صرف ان سے اکتساب کیا ہے بلکہ عوامی شاعر کے درجے تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے مہجور کی نمایاں سرپرستی بھی حاصل کی ہے۔

غلام احمد مہجور بہت ہی سنجیدہ شخصیت کے حامل تھے۔ لمبا قد گورا رنگ آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ”آپ اپنی شاعری میں فارسی الفاظ کا زیادہ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں۔“ مہجور نے جواب دیا کہ ”اس سیلاب کو روکنے کے لیے تو قدرت نے مجھے پیدا کیا ہے۔“ ان کے اس بیان میں تصنع نہیں بلکہ حقیقت کی نمایاں جھلک پائی جاتی تھی۔

سری نگر سے بائیس میل دور ”اونتی پور“ کے قریب ”پل ماوا“ قصبہ میں ۱۸۸۷ء میں مہجور پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیرزادہ تھے جن کی چھوٹی سی کھیتی باڑی تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ اس کے بعد یہ سری نگر میں عربی فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کے استاد خود بھی شاعر تھے۔ جن کا عاشق تخلص تھا۔ جو فارسی اور کشمیری زبان میں شاعری کیا کرتے تھے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مہجور کے متعلق یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ”یہ لڑکا مستقبل میں بہت بڑا شاعر ہوگا“ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مہجور اپنے گاؤں واپس ہوئے تو والدین نے اپنے آبائی پیشہ پیری و بریدی کی جانب انہیں متوجہ کیا۔ لیکن مہجور کو اس پیشہ سے نفرت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا یا جائے۔ والدین کو بیٹے کی حرکت پسند نہ آئی اور مجبوراً نا بالغی ہی میں مہجور کو گھر سے نکل جانا پڑا۔ اس وقت ان کی عمر

سترہ سال کی تھی۔ ملازمت کی تلاش میں یہ ۵-۱۹ء میں لاہور پہنچے۔ یہاں سے امرتسر گئے اور خوش نویسی کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اسی زمانے میں ان کی ملاقات اس عہد کے بڑے بڑے شاعروں سے ہوئی۔ اس وقت علامہ شبلی امرتسر میں مقیم تھے اور مہجور بھی ان دنوں فارسی میں شعر کہا کرتے تھے۔ اس لیے ایک دوست کے ساتھ علامہ شبلی سے ملنے گئے اور ان کو اپنی فارسی کی چند نظمیں اور غزلیں سنائیں۔ شبلی نے ان سے مسکراتے ہوئے دریافت کیا کہ ”یہ تخلص کس کے ہجر کا اظہار ہے“ تو انھوں نے جواب دیا کہ اپنے وطن کا ”پھر علامہ نے دریافت کیا ”آپ کس سے دور پڑے ہوئے ہیں“ مہجور نے کہا ”اپنے وطن سے“ علامہ شبلی نے ان کے اشعار پسند کیے اور اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ ”یہ لڑکا ذہین ہے اور اپنے وقت کا اچھا شاعر ہوگا“

۱۹۰۷ء میں مہجور واپس سری نگر ہوئے۔ اس وقت چودھری خوشی محمد ناظر وہاں مہتمم بندوبست تھے وہ خود بھی شاعر تھے۔ مہجور نوکری کی تلاش میں تھے۔ اس لیے انھوں نے ملازمت کی درخواست نظم کر کے چودھری صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ چودھری صاحب نوجوان شاعر کی اس قابلیت سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ دورہ پر لداخ تشریف لے گئے تو مہجور کو بھی ساتھ لیتے گئے اور پٹواری گری کے ”اونچے عہدے“ پر مامور کر دیا۔ اس وقت انھیں آٹھ روپے ماہانہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ ۲۸ سال تک نوکری کرنے کے بعد جب ان کے وظیفے کے دن قریب آئے تو ان کی تنخواہ میں ڈھائی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ یعنی انھیں بیس روپے ماہانہ جیسی بڑی تنخواہ ملنے لگی تھی۔ آخر میں مہجور ملازمت اور تنگدستی سے عاجز آکر چالیس سال ملازمت کرنے کے بعد وظیفے کے علیحدہ ہو گئے اور عہدہ کیا کہ اب وہ اپنا سارا وقت کشمیری عوام اور ادب کی خدمت کرنے میں صرف کریں گے۔ ۱۹۲۸ء کی بات ہے کہ مہجور کے بہت سے ساتھی اور احباب صوبہ پنجاب میں مقیم تھے۔ اور یہ ان سے خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ اس کی بنا پر ریاستی محکمہ خفیہ پولیس کو یہ شبہ گزرا کہ ”مہجور برٹش انڈیا کے لیڈروں سے خط و کتابت کرتا ہے اور ان کے خیالات کشمیر میں پھیلا رہا ہے نہیں تو اس کی شاعری اتنی مقبول نہیں ہو سکتی“ اسی شبہ کی

تحقیقات میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر مہجور کا تبادلہ ضلع مظفر آباد میں سری نگر سے ڈیڑھ سو میل دور کشمیر کے سرحدی مقام پر کر دیا گیا۔ لیکن جب جرم ثابت نہ ہو سکا تو انہیں واپس سری نگر بلوایا گیا۔ یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ کشمیر کے اس بڑے شاعر کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کشمیر کی سرحدوں سے باہر یعنی پنجاب جانے کا موقع ملا تھا۔ یوں تو یہ ملازمت کے سلسلے میں پورے کشمیر کا چکر لگا چکے تھے۔

۱۹۰۷ء میں پنجاب سے واپس آنے کے بعد مہجور نے ایک کسان لڑکی سے شادی کی اور سری نگر میں ٹنکی کدل کے پاس ایک چھوٹا سا مکان بھی تعمیر کروایا۔ ان کے ہاں ایک ہی لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انھوں نے محمد امین رکھا۔ اور فارسی، عربی کی تعلیم کے علاوہ انگریزی کی بھی تعلیم دلوائی۔ ان کا پوتا ابدال مہجور ریڈیو کشمیر سے وابستہ ہے۔ مہجور نے اپنی شاعری کی ابتدا فارسی زبان سے کی۔ فارسی میں انھوں نے ساٹھ ستر نظمیں کہیں جو مجموعے کی شکل میں ترتیب دی جا چکی ہیں۔ لیکن شاید ابھی تک اس کے شائع ہونے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ فارسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے اردو میں بھی شاعری کی اور ۱۹۲۰ء تک اردو ہی میں لکھتے رہے۔ اس کے بعد انھوں نے کشمیری زبان میں لکھنا شروع کیا۔ ان کی اس تبدیلی کا ایک خاص پس منظر ہے اور وہ یہ کہ بیٹواری کی حیثیت سے دیہاتی عوام کے ساتھ ان کا روزمرہ کا تعلق رہتا تھا۔ لیکن ناخواندہ عوام ان کی شاعری کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اور نہ بحیثیت شاعر کے مہجور کی ان کے نزدیک کوئی قدر تھی۔ اس لیے مہجور اپنے شیش محل سے جتنا کے درمیان اتر آئے اور جتنا ہی کی زبان میں شاعری کرنے لگے۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ ”آپ اردو اور فارسی کو چھوڑ کر کشمیری زبان میں کیوں شاعری کرنے لگے تو انھوں نے بغیر کسی پس و پیش کے یہ جواب دیا کہ:

”جب قومی اور وطنی ذہنیت میرے اندر بختہ ہو چکی تو میں نے

اپنی مادری زبان کو بے بسی کی حالت میں پڑا ہوا دیکھا۔ میرے ضمیر نے

مجھ پر ملامت کی پوچھا کہ کبھی شروع کر دی کہ میں اپنی مادری زبان کو

ترک کر کے دوسری زبانوں کی خدمت کو رہا ہوں۔ عہد ماضی کے تاریخی واقعات نے میری آنکھیں کھول دیں کہ آج کی پسماندہ کشمیری زبان نے صدیوں پہلے بڑے بڑے اہل کمال پیدا کیے تھے مگر آج نہ صرف اس زبان سے غیروں کو بلکہ خود اہل کشمیر کو انس نہیں ہے تو اسی کے بعد سے میں نے عہد کیا کہ میں اپنی مادری زبان کی خدمت کروں گا۔ اور پھر اسے زندہ جاوید زبان بنا کر چھوڑوں گا۔ میں نے کشمیری عہد رفتہ کے عوامی شاعر رسول منیر اور حبیبہ خاتون کی طرز پر نظمیں کہنی شروع کر دیں اور میں نے دیکھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں میری نظمیں زبان زد عام ہو گئی ہیں۔“

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مہجور کشمیری زبان کے سب سے بڑے عوامی شاعر تسلیم کیے گئے ہیں۔ دیوندر ستیار تھلی نے ۱۹۳۴ء میں ”ماڈرن ریویو“ میں سب سے پہلے مہجور پر مضمون لکھ کر ہمیں ان سے متعارف کرایا تھا۔ اس کے بعد بلراج ساہنی نے ۱۹۳۸ء اور ۱۹۳۹ء میں ”دشوا بھارتی“ (انگریزی) میں ان پر دو مضمون لکھے۔ جس میں انھوں نے مہجور کی عوامی مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا کہ:

”اگر مہجور آج ایک گیت لکھتے ہیں تو وہ ایک پکھواڑے کے اندر اندر عوام کی زبان پر چڑھ جاتا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہوئے، لڑکیاں دھان کوٹتے ہوئے، مانجھی ناؤ کھینچتے ہوئے اور مزدور کام کرتے ہوئے سب کے سب گیت گانے لگتے ہیں۔ ایک غیر تعلیم یافتہ خطہ میں جہاں مشہور شعرا کے مجموعے پانچ دس کی تعداد سے زیادہ نہیں جکتے مہجور کی شاعری کو ایک کرشمہ ہی سے تعبیر دی جاسکتی ہے۔“

مہجور کو اتنی مقبولیت حاصل ہوتے ہوئے بھی کشمیر کے اعلیٰ طبقے نے ان کی شاعری کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آج تو مہجور کے گیت کشمیر کی ترائیوں میں رہنے والے بچے بچے کی زبان پر چڑھ رہے ہیں۔ کشمیری تاریخ کے عالم پنڈت آئند نارائن کول

نے ہجور کے ایک ابتدائی گیت ”اے میرے پھول“ کا انگریزی ترجمہ کر کے ”وشوا بھارتی“ میں شائع کروایا تھا۔ اس وقت شاعر اعظم ڈاکٹر راہندر ناتھ ٹیگور زندہ تھے۔ انھوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ہجور کو لکھا کہ ”میں نے آپ کی نظم دیکھی۔ آپ کے میرے خیالات ملتے جلتے ہیں۔ اگر آپ بنگالی اور انگریزی سے واقف ہوتے تو میں کہتا کہ یہ خیال آپ نے میری نظموں سے حاصل کیا ہے۔ میں آپ کی نظم سے بہت خوش ہوا“ اسی طرح جب ان کی دوسری نظم ”کسان کی لڑکی“ کا ترجمہ ٹیگور نے پڑھا تو انھوں نے دوبارہ ہجور کو لکھا کہ ”تم کشمیر کے ورڈس ورثہ ہو“ اس وقت کشمیر کا اعلیٰ طبقہ اپنی نیند سے چونک پڑا اور سری نگر میں منعقد ہونے والے ایک بڑے شاعر میں ہجور کو مدعو کیا گیا۔ وہاں پر اپنی نظم پڑھنے سے قبل ہجور نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ”ٹیگور کی یہ انسانیت دوستی اور مردم شناسی ہے کہ انھوں نے صرف ایک لفظ لہکر میرے وطن کے لوگوں کو میری موجودگی کا احساس دلایا“

ہجور کی کشمیری نظموں کے تقریباً بارہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے کشمیری زبان میں اردو کے ابتدائی شعرا سے لے کر اب تک کے شاعروں کی ایک تاریخ بھی مرتب کی تھی جو ”تواریخ اردو شعراء“ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً ۲۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ جس میں سے آٹھ سو صفحات تو صرف اردو شاعری کی تاریخ کے بیان کرنے میں صرف ہوئے ہیں۔ جس میں تمام ہندو مسلم شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس غیر مطبوعہ تذکرہ کو دیکھ کر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ ہجور نے کشمیری زبان میں ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ لیکن بعد میں اس پر حکومتی عتاب نازل ہوا اور یہ بند کر دیا گیا۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دوسرے ہی پینے میں یہ دو ہزار کی تعداد میں شائع ہونے لگا تھا۔

ہجور کی شاعری کے متعلق کسی قطعی رائے کا اظہار کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نظموں کا اردو میں کوئی نمائندہ مجموعہ شائع نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک میں نے انگریزی تراجم کا مطالعہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں نزاکت

خیال اور باریکی ”فن کا تنوع اور طرز بیان کی ندرت بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کی شاعری محبت اور رومانس کی شاعری ہے لیکن انھوں نے سیاسی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن وہ اتنی مقبول نہیں ہوئیں جتنی کہ ان کی رومانی نظمیں ہوئی ہیں۔ البتہ ہم اردو اور فارسی کے چند نمونے پیش کر سکتے تھے۔ لیکن مجبور نے ایسا کرنے کی ممانعت کر دی تھی۔ اس لیے کہ وہ عہد رفتہ کی شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے ان کی کشمیری نظموں کے انگریزی تراجم کے علاوہ ”شیرازہ“ کے مجبور نمبر کے مطالعے سے مجھے ان کی شاعری سے جو واقفیت حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے ہاں آزادی اور محبت کے جذبہ کا ایک گہرا اور انمٹ احساس پایا جاتا ہے جس کی سماجی نقطہ نظر سے کافی اہمیت ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ کسانوں میں گزر رہا ہے اور انھوں نے بہت ہی قریب سے ان کی غربت مفلسی مجبوری اور نظریہ محبت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ان کا یہ مشاہدہ ایک حقیقت پسندانہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ خود شاعر نے غربت اور تنگدستی کا برسوں اپنی زندگی میں مقابلہ کیا تھا۔ وہ اپنی شاعری میں قدامت کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ کوئی تصور کی چیز نہیں معلوم ہوتی۔ وہ ہمیشہ ایک نیا باغ نکانے کی بات کرتے ہیں۔ جس میں ببل کو تاجدار کی حاصل ہوا اپنے ہی مذہب کی پیروی ہو۔ جہاں لوگ لالہ سپند لگاتے ہوں۔ بھنورا نرگس کے پھول پر منڈلاتا ہو۔ جہاں کوئل کی مدد بھری کوک سنائی دیتی ہو۔ جہاں باغ کے غلیل اندازوں نے گیدڑوں کو مار بھگایا ہو اور چیلپس گوشت کھانا چھوڑ کر پرہیزگار بن گئی ہوں۔ جہاں سورج کی کرنیں پہاڑیوں کی سر بفلک برقانی چوٹیوں کو منور کرتی ہوں۔ — بہر حال وہ آنے والے کل کے کشمیر کو ایسا ہی گلشن بنانا چاہتے ہیں۔ جہاں عوام بغیر کسی خوف و ہراس کے امن چین کی زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ ”پیرزادی“ میں شاعریوں رقم طراز ہے :

اے حسین کسان لڑکی
تو چشموں کے سبزہ زار پر لگائی ہوئی تلسی کی طرح ہے
تو اپنے بوسیدہ کپڑوں میں بھی

ایسی حسین دکھائی دیتی ہے جیسے
 بادل کے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کے درمیان سے
 چاند نظر آتا ہے !
 تو جب نغمہ چھیڑتی ہے تو تری مسحور کن آواز سن کر
 پریاں بھی رقص کرنے لگتی ہیں
 تیرے حسن میں بناوٹ اور تصنع نہیں ہے !
 جب تو باغوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو
 کہیں پھولوں نے تیرے کان تو نہیں بھر دئے ہیں ؟
 شہزادیاں تیرا کیا مقابلہ کریں گی ؟
 تو، تو پھولوں کے سنگ، محفل آراستہ کرتی ہے
 شہزادیاں تو در اور درتکچے بند کر کے پڑی رہتی ہیں
 مگر تیری مدد بھری آنکھیں شرم و حیا کے پانی سے
 لبریز ہیں !

تجھ میں غیرت و خودداری کی جلوہ آرائی ہے
 پیٹنے سے نم تیری آنکھیں تلوار کی دھار کا کام کرتی ہیں
 ہر دیکھنے والے کا دل موہ لیتی ہیں !
 مگر اے شراب سے لبریز جام
 دیکھنا کہیں تیرے ہوش و حواس تو گم نہ ہو جائیں
 دوسروں کو دیکھ کر
 عیاشی اور کابلی کی عادت نہ پڑ جائے !
 اے حسین کسان لڑکی !

میں نے تجھے کھیت کے نکر پیر کام کرتے دیکھا ہے
 جہاں تو تکان سے چور ساتھیوں کو

اپنے مسحور کن نغمے سنا کر

کام کی جانب مائل کر رہی تھی!

کہیں تو، تو نہیں تھک گئی ہے؟

اس نظم میں کشمیر کی کسان زاد یوں کو جس خود اعتمادی کا درس دیا گیا ہے۔ وہ مہجور کا ایک ناقابل فراموش پیام ہے ان کی اور ایک مشہور نظم ”کشمیری عورت“ ہے جس میں موجودہ کشمیری سماج اور خاص طور پر عورت کی پسماندگی کا ذکر کر کے شاعر نے ایک ایسا پیام دیا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر ”جھانسی کی رانی“ اور ”دروپدی“ کا روپ دھار لیتی ہیں۔ آج بھی عیدوں اور تہواروں کے موقع پر عورتیں اس نظم کو ایک مذہبی گیت کے طور پر گاتی ہیں۔ مہجور کی ایک اور نظم ”طلوع صبح بہار“ کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو ایک طرح سے سیاسی رنگ لیے ہوئے ہے:

روش روش پر کھلے ہیں کنول محبت کے

سنا ہے، سپر گل دلالہ کے بہانے سے

ہماری دید کو آئے گی وہ بہار جمال

نہک اٹھا ہے جو بولے وفاسے وادی دل

مٹا چکے ہیں دلوں سے فبار جور خزاں

فسانہ شب ہجراں بھی لوگ پھول گئے

کچھ اس طرح سے ہوتی ہے طلوع صبح بہار

اسی طرح سے وہ ایک نظم میں آنے والے کل کا جس انداز سے ذکر کیا ہے وہ بڑا

دل موہ لینے والا ہے۔

سیاہی شب ہجراں کا زور ٹوٹ گیا

افق سے جھانک رہی ہے نگار صبح وصال

قدم قدم یہ ہیں لالے کی مشعلیں روشن

نظر نظر سے عیاں ہے سکون و صبر و قرار

چمن کا دامن صد رنگ ہے بہار نظر

مہجور کی ایک نظم کو نیشنل کانفرنس نے اپنے قومی ترانے کے طور پر بھی اپنایا تھا۔ جو خیالات اور طرز بیان کے لحاظ ہندوستان کے قومی ترانے سے ملتا جلتا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کے تینوں ادوار کا احاطہ کیا گیا ہے۔

چند سال پہلے نیشنل کانفرنس نے نئے کشمیر کی تعمیر کے لیے جو لائحہ عمل مرتب کیا تھا۔ اس میں کشمیری زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا تھا۔ جس کے خواب مہجور مدت العمر دیکھتے رہے۔ لیکن مہجور کا یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آنے والے کل کی زبان کشمیری ہی ہوگی۔ جس کے پیچھے سینکڑوں سال کی تاریخ، تہذیب اور روایات کا بہت بڑا اساسہ موجود ہے جو اس زبان کے تائناک مستقبل کی نشان دہی کر رہا ہے۔

یہ مضمون ۸۸ ۶۱۹ میں سری نگر میں منعقد ہجور سیمینار میں پڑھا گیا جس کا اہتمام سائنس اکیڈمی نئی دہلی نے کیا تھا۔

سری نواس لاہوٹی ۱۷ اکتوبر ۱۹۲۲ء کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے انھوں نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حیدرآباد اور الہ آباد میں حاصل کی۔ ۱۹۳۸ء میں ان کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ ۱۹۳۹ء میں کانگریس کے ساتھ ساتھ کامریڈ ایسوسی ایشن سے بھی وابستہ ہو گئے۔ ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۷ء تک محترمہ سروجنی ٹائیڈو کے پرنسپل سکریٹری کی حیثیت سے کام کیا۔ ۱۹۴۳ء سے ۱۹۸۲ء تک کئی بار سیاسی قیدی کی حیثیت سے جیل گئے۔

لاہوٹی صاحب نے چھ سال تک روزنامہ ”پیام“ میں کام کیا۔ ۱۹۴۱ء سے اب تک اردو، ہندی، دونوں زبانوں میں لکھ رہے ہیں۔ ۱۹۵۲ء سے ۱۹۶۰ء تک ہندی پر چارنی بھاسے منسلک رہے۔

لاہوٹی صاحب طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو آندھرا پردیش کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انجمن ترقی اردو (ہند) کی مجلس عام کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ ترقی پسند مصنفین، افراد ایشیائی انجمن اور ہندوویت دوستی کی انجمن سے بھی منسلک ہیں۔ روس اور یورپ کے بعض ممالک کے سفر بھی کر چکے ہیں۔

تیلگو ادب کی تاریخ (ہندی) کے وہ نگراں رہے اور اردو ہندی، ہندی اردو اور تیلگو ڈکشنریوں کی ترتیب میں بھی حصہ لیا۔ اس وقت ان کی تین کتابیں زیرِ تہ تیغ ہیں۔